

मानस का

सामाजिक दर्शन

रामचरितमानस का
समाजशास्त्रीय अध्ययन

लेखक
बैजनाथसिंह

१९६३
भारत सेवक समाज के लिए
सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा
प्रकाशित

६ मन्त्री, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली द्वारा
भारत सेवक समाज, नई दिल्ली के लिए
प्रकाशित

७

पहली बार : १९६३

मूल्य

तीन रुपये

मुद्रक

हीरा आर्ट प्रेस,

दिल्ली-६

श्रद्धेय बाबा राघवदास की
पावन स्मृति में
जिन्होंने

विरक्त संन्यासी होते हुए भी समाज की अनेक समस्याओं का समाधान
किया, मानस-संस्कृति को नवजीवन प्रदान किया और समाज-सेवा,
शिक्षा-प्रचार, मानव-धर्म-प्रसार एवं भूदान का कार्य करते हुए
जीवनोत्सर्ग किया

प्रकाशकीय

गोस्वामी तुलसीदास-कृत 'रामचरितमानस' पर 'मण्डल' से कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक भी उसी शृंखला में एक कड़ी जोड़ती है। इसमें बताया गया है कि 'रामचरितमानस' में वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक व्यवहार के लिए क्या आदर्श प्रस्तुत किये गए हैं और उनपर आचरण करके हम किस प्रकार राम-राज्य की स्थापना कर सकते हैं।

इस पुस्तक का सार्वजनिक महत्त्व है, कारण कि हम सब भारतीय समाज के नागरिक हैं और इस बात के इच्छुक हैं कि हमारे देश का नव-निर्माण उन सिद्धांतों के आधार पर हो, जिनका बड़ा ही विशद वर्णन हमें रामायणकालीन समाज में मिलता है।

हम आशा करते हैं, यह पुस्तक सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों के पाठकों द्वारा पढ़ी जायगी।

—मंत्री

बचपन में पूज्य पिताजी स्व० श्री अक्षयवर्मासहजी की गोद में बैठकर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और दोहों को कंठस्थ करने का सौभाग्य मिला। बाद में गाव की रामायण-मंडली के सस्वर गायन और पाठ में सम्मिलित होने पर मानस के प्रति रुचि बढ़ी। उस समय पाठ के प्रति श्रद्धा थी, लेकिन उसका तत्त्व समझने की क्षमता नहीं थी। बहुत वर्ष बाद अग्रगामी विकास-योजना इटावा में काम करते हुए मानस के प्रति सोई हुई भावना पुनः जागृत हो उठी। १९४८ के अक्टूबर मास में एक ग्राम में मैंने देखा कि चौपाल पर टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक महाशय रामचरितमानस का सस्वर पाठ कर रहे हैं और दूसरे सज्जन उसकी टीका। श्रोताओं में से कोई शंका करता, तो टीकाकार उसका समाधान कर देते। संयोग से जिस प्रसंग की चर्चा हो रही थी, वह ज्ञान-दीपक का प्रसंग था। गाव के लोगों के आग्रह पर मुझे मानस का पाठ करना पड़ा। बचपन का मानस का अभ्यास नया प्रकाश लेकर सामने आ गया और ज्ञान-दीपक ने मेरे मानस को नई प्रेरणा दी।

फिर तो मानस का पाठ और उसकी टीका करने का अवसर मुझे अनेक प्रशिक्षण-शिविरों में मिला। नीलोखेरी और बख्शी का तालाब से लेकर गाजीपुर और गोरखपुर के प्रशिक्षण-शिविरों व अनेक गांवों में सामूहिक कार्यक्रम के अवसर पर मानस के कुछ चुने हुए अंशों को प्रस्तुत किया गया और शिक्षार्थियों तथा अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त उच्चाधिकारियों को भी आनंद मिला। कुछ आई० सी० एस० अधिकारियों के सामने भी सन् '५१ में मानस-पाठ किया गया। सन् '५२ में आचार्य विनोबा भावे के सामने बाबा राघवदासजी की कृपा से वैसा करने का अपूर्व अवसर मिला।

विश्व के महान् साहित्यिक ग्रंथों में व्यवहार-शास्त्र के अनेक सिद्धांत प्रकारांतर से पाये जाते हैं। रामायण, महाभारत, डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लास्ट आदि ग्रंथों में, वर्णित विषय के साथ-साथ मानव-व्यवहार का उल्लेख भी पाया जाता है। आज के युग के व्यक्ति या समाज में तत्कालीन व्यक्ति या समाज से बहुत अंतर है, फिर भी

मानव की शकाए, भावनाए और महत्वाकांक्षाए अपने मूल रूप में बहुत-कुछ एक-सी हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में मानव-व्यवहार के तत्त्वों का विवेचन सूक्ष्म रूप से किया गया है। उसकी कहानी का आधार विस्तृत महाभारत-ग्रंथ है, परंतु गीता के विशेष भाग में कहानी का अंश केवल नाममात्र को ही है। रामचरितमानस महाभारत के समान अनेक कथाओं और उप-कथाओं से भरा हुआ है, जिनसे जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरणों द्वारा जीवनोपयोगी सदेश मिलता है। साथ ही, राम-वाल्मीकि-संवाद, राम-भरत-संवाद, राम-अत्रि-संवाद, सीता-अनसूया-संवाद, राम-पुरवासी-संवाद और गरुड-कागभुशुंडि-संवाद में सूक्ष्म रूप से मानव-जीवन के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। रामचरितमानस के सबंध में गोस्वामीजी की यह नम्रतापूर्ण उक्ति ही सत्य प्रमाणित होती है कि रामचरितमानस सचमुच अनेक पुराणों (कथाओं), वेदों और और शास्त्रों आदि का सारभूत ग्रंथ है।

दर्शन-शास्त्रों और पुराणों आदि के अतिरिक्त कुछ और स्थानों से ली हुई बातें गोस्वामीजी के अपने अनुभव की देन हैं और उनसे मानस का गौरव और भी चमक उठता है। इसमें अनेक व्यक्तियों (भरत, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, रावण, सीता, मदोदरी और तारा) के चरित्र वर्णित हैं। इसमें सेतुबंध के लिए वानर-भालुओं की सामूहिक क्रिया का भी विवरण है। सत्संग के अनेक वर्णनों के उप-समूहों की गतिविधि का विवेचन मिलता है और अयोध्यापुर की रचना सामुदायिक संगठन का एक ज्वलंत उदाहरण है। आज का नगर-नियोजन रामायण-काल के नगर-नियोजन से भिन्न भले ही हो, पर इतना निश्चित है कि उस युग में भी गली, हाट, बीथी, बाजार, तड़ाग (खोखर और तालाब), चौक तथा बाग-वगीचों की विस्तृत व्यवस्था थी। मानस में भरत-जैसे विनय-शील, उदार और त्यागी बंधु, लक्ष्मण-जैसे साहसी और उग्र किंतु अनु-शासित अनुज, सीताजी-जैसी तपस्विनी सहचरी, हनुमान और अगद-जैसे पराक्रमी और साहसी अनुचर, विभीषण और सुग्रीव-जैसे अवसरवादी और रावण और मेघनाद-जैसे अभिमानी परंतु नीर व्यक्तियों का विवरण मिलता है। प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संकट, मंगल और अमंगल—सभी घटनाओं से 'मानस' जीवन-दर्शन का विश्व-कोष बन गया है।

प्रस्तुत पुस्तिका में हमने इसी ओर संकेत किया है। प्रत्येक चरित्र का विस्तृत चित्रण, प्रत्येक घटना की विशुद्ध व्याख्या और प्रत्येक

साहित्यिक और दार्शनिक विचारधारा की गभीर आलोचना करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। इसकी केवल मानस की व्यावहारिकता की ओर इशारा करना है और यह बताना है कि इस धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक रचना के अध्ययन से लोग अपने दैनिक जीवन के लिए मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सामाजिक कार्य के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। आज के युग में जब व्यापक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्रचना का कार्य चल रहा है और विज्ञान तथा अर्थ-शास्त्र का बोल-बाला है, हमें यह ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि हमारे गांव की जनता तबतक देश के निर्माण में भाग लेने के लिए पूर्णतः उत्साहित नहीं हो सकती, जबतक उसका महत्त्व उसे उसकी भाषा में न समझाया जाय। यह माध्यम ऐसा भी होना चाहिए, जिसके प्रति उसके मन में श्रद्धा और विश्वास हो, जिसकी चर्चा में उसका हृदय उमंगित हो उठता हो और वह निर्दिष्ट कार्य के लिए त्याग और परिश्रम करने को तैयार हो जाय।

आज समाज में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के प्राचीन विचार सभी को ग्राह्य नहीं हो सकते। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त, धर्म-निरपेक्ष राज्य के पुत्र, प्रौढ़ या महिलाएँ उखड़े हुए पौधों की तरह अपनी धरती से जीवन का रस लेने में अनिच्छा भी प्रकट कर सकते हैं। आज के प्राविधिक कार्यकर्ता या शिल्पी मानस के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भाव से अनभिज्ञ हो सकते हैं, इसलिए आज मानस का ऐसा स्वरूप समाज के सामने रखना है, जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो। इस पुस्तक में इसी प्रकार का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि इस तरह की व्याख्या में विशुद्ध धर्म-भावनावाले भक्तों को आनंद न आये। जो हो, हमने इस बात की कोशिश की है कि मानस से जो व्यावहारिक शिक्षा मिलती है, वह स्पष्ट रूप से जनता और कार्यकर्ताओं के सामने आ जाय।

इस पुस्तक की रचना एवं तैयारी में मुझे जिन-जिनसे सहायता मिली है, उन सबका उल्लेख करना संभव नहीं। पर इतना मैं हृदय से कह सकता हूँ कि बिना उनकी मदद के इस पुस्तक का तैयार होना संभव नहीं था। मैं उन सबका आभारी हूँ।

आशा है, पाठक इस पुस्तक को इसकी व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे।

विषय-सूची

१ मानव-व्यवहार के आधार	१
२. पारिवारिक संगठन	१४
३. परिवार के विघटनकारी तत्त्व	३९
४. धार्मिक परम्परा एवं सामाजिक स्थिति	४५
५ राम-राज्य के आदर्श	५०
६. अन्तर्जातीय सम्बन्ध	५४
७ जीवन के मुख्य संस्कार	६०
८. शासन-प्रणालियाँ	७७
९. नेतृत्व की शिक्षा तथा विकास	९१
१० सेवक के गुण	९७
११. सहयोग से सेतुबन्ध	१०१
१२. सामाजिक व्यवहार के माध्यम	१०४
१३ सभा-शास्त्र	११६
१४. व्यावहारिक रीति-नीति—१	१३४
१५ व्यावहारिक रीति-नीति—२	१४१
१६. व्यावहारिक रीति-नीति—३	१४५
१७. सांस्कृतिक मान्यताएँ	१४९
१८. जीवन-दर्शन	१६०
१९. मानस का रहस्य	१६६

मानस का सामाजिक दर्शन

: १ :

मानव-व्यवहार के आधार

रामचरितमानस हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। साक्षर-निरक्षर, बालक-वृद्ध, नर-नारी, सभी मानस से प्रेरणा लेते हैं और जीवन की कठिनाइयों, सकटों और निराशाओं में रामचरित-मानस उन्हें स्फूर्ति और प्रोत्साहन देता है।

रामचरितमानस अत्यंत उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है। यद्यपि गोस्वामीजी निम्नलिखित पक्तियों में बड़ी विनम्रता से कहते हैं :

कवि न होउँ नहिं चचनप्रबीनू । सकल कला सब बिद्या हीनू ॥

आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥

भाव-भेद रस-भेद अपारा । कबित दोष-गुन बिबिध प्रकारा ॥

कबित बिबेक एक नहिं मोरें । सत्य कहौ लिखि कागद कोरें ॥

तथापि भाषा की सजीवता और सुंदरता तथा अलंकारों और रसों की अनुपम छटा का मानस से बढ़कर सुंदर विवेचन विश्व-साहित्य में शायद ही कहीं देखने को मिले। पर गोस्वामीजी की दृष्टि में मानस का महत्त्व केवल उसकी साहित्यिक विशेषताओं के कारण ही नहीं है, बल्कि इसलिए है कि :

एहि मह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति तारा ॥

जदपि कबित रस एकौ नाही । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥

इसमें मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् राम का जीवन-चरित वर्णित है, जो अत्यंत पवित्र है और प्राचीन इतिहास तथा लोक-श्रुति का सारांश है। श्रीराम का जीवन भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक है और

भारत के नागरिकों को सामाजिक आदर्शों की व्यावहारिक शिक्षा देना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'मानस' जीवन की दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट रूप से मार्ग-प्रदर्शन करता है। यही उसकी अद्भुत लोकप्रियता का सबने बड़ा आधार है। मानस के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार-मन्त्री आदर्शों पर चर्चा करने से पूर्व हम इन बातों पर विचार करेंगे कि मानव-व्यवहार के मूल निष्ठात क्या हैं।

मनुष्य के व्यवहार को किनी विशेष दिशा की ओर मंचालित करने के लिए निम्नलिखित तीन बातों की आवश्यकता है :

- (१) व्यक्ति की अपनी विशेषता,
- (२) उसका सामाजिक वातावरण, और
- (३) उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि।

मनुष्य जन्म के समय केवल थोड़े-से स्वाभाविक संवेगों से परिचालित होता है, जैसे भूख, नींद, पीड़ा, भय, शीत, गर्मी और स्नेहपूर्ण स्पर्श। उसकी ज्ञानेन्द्रिया विकसित नहीं होती। उसके शारीरिक अंगों का परिचालन भी समन्वित नहीं होता। वस्तुतः वह अस्थि-पजर की एक संचल और नासल गठरी-सा ही प्रतीत होता है। उस सदभं मे— 'जन्मना जायते शूद्र. सस्काराद् द्विज उच्यते' का एक मनोवैज्ञानिक अर्थ है। शूद्र या द्विज का अर्थ यहाँ किनी वर्ग या वर्ण-विशेष की तत्वाकथित उच्चता या नीचता से नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय अगस्त्य या सत्कारहीन होता है। सत्कार, अर्थात् शिक्षा और मरुति के मवहन, द्वारा वह सम्य और सुसंस्कृत बनता है, इसे उसका दूसरा जन्म मानना चाहिए। वह परिवार और पड़ोस तथा जन-समूह के व्यवहार के माध्यम से समाज की लोक-परंपराओं और पौराणिक परंपराओं से परिचय प्राप्त करता है। किन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। पाप-पुण्य, सुख-दुख के अंतर को भी वह धीरे-धीरे समझता है। लोकोक्ति प्रसिद्ध है।

देखा-देखी पुण्य, देखा-देखी पाप ।

व्यक्ति का आचरण निर्धारित करने में दूसरों के आचरण का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह निकट के वातावरण या सामाजिक परिस्थितियों से और अतीत की परंपराओं या सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन परिस्थितियों के प्रति उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भी होती है और प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न तो सामाजिक वातावरण के अनुकूल व्यवहार करता है, न सांस्कृतिक परंपरा के। कुछ लोग इन परिस्थितियों से विद्रोह करते हैं और उनका आचरण बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। फिर भी व्यवहार में इन साधारण विभिन्नताओं के होंते हुए भी सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के महत्त्व को मानव-व्यवहार के निर्देशन में भुलाया नहीं जा सकता।

रामचरितमानस में व्यवहार-शास्त्र के तीनो प्रमुख अंगों का निम्न प्रकार विवेचन किया गया है :

(१) व्यक्तिगत विशेषता लक्ष्मण, भरत, कैकेयी, कौशल्या, शूर्पणखा या रावण की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं और व्यवहार की रीति-नीति से प्रकट होती है। लगभग एक ही परिस्थिति में लक्ष्मण का वीर स्वभाव राम के वीर स्वभाव से भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इसी प्रकार रावण और विभीषण या बालि और सुग्रीव की प्रतिक्रियाओं में भी अन्तर पाया जाता है।

(२) सामाजिक परिस्थिति—मानस की व्यापक कथावस्तु से देश की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति व्यक्त होती है, पर इस बड़े महाकाव्य का चित्रपट भी बहुत बड़ा है। देश-काल की सीमा को पार कर यह कथावस्तु प्रत्येक युग और समाज के लिए अनुसरण और अनुकरण का स्रोत बन जाती है।

(३) सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में तो गोस्वामीजी ने स्वयं कहा है :

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ।

अनेक पुराणों, वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण-ग्रंथों आदि की महान् परंपरा में जो विचार और आदर्श उपस्थित किये गए हैं, उनका वर्णन तो रामचरितमानस में ही है, इनके अतिरिक्त कुछ विचार अन्यत्र से, अर्थात् दूसरे आधारों से भी लिये गए हैं। इस 'अन्यत्र' में गोस्वामीजी की स्वयं की सूझ-बूझ भी है और लोक-परंपरा या रावर्ट रेडफील्ड के वर्गीकरण के अनुसार लाघव-परंपरा का भी उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए हम एक चौपाई लेते हैं। मानस के राम-वाल्मीकि-संवाद में महर्षि वाल्मीकि रामचंद्र को उनके योग्य निवास-स्थान बताते हैं। निवास-स्थान का यह वर्णन प्रकारांतर से सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। वाल्मीकि कहते हैं।

कहंहि सत्यं प्रियं वचनं विचारी । जागतं सोवतं सरनं तुम्हारी ॥
यहा पुराण-निगमागम-सम्मतं निर्देश है ।

सत्यं वृयात्प्रियं ब्रूयान्मा ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

अर्थात् सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य भी यदि अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए; परन्तु गोस्वामीजी 'विचारी' शब्द का अतिरिक्त प्रयोग करके अपनी उक्ति में नवीन प्राण फूक देते हैं। उनका कहना है कि भगवान् का भक्त न केवल सत्य या प्रिय बात कहता है, वरन् जो-कुछ कहता है, उसे सोच-विचारकर भी कहता है। अपने कथन के परिणाम का भी अनुमान कर लेता है—विवेचन या विचार कर लेता है। यही गोस्वामीजी की मौलिक विशेषता है, जो मानस को जन-मानस में अद्भुत प्रतिष्ठा का स्थान दिला देती है।

सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक परंपरा में भी अन्योन्याश्रय-संबंध है। समय पाकर सामाजिक वातावरण से सांस्कृतिक परंपरा का निर्माण होता है और सांस्कृतिक परंपरा से समाज को दिशा और प्रगति मिलती रहती है। विशेषकर सांस्कृतिक परंपरा समाज को

स्थायित्व देती है और अत्यंत शीघ्रगामी परिवर्तन या विघटन से बचाती है ।

प्रस्तुत विवेचन में मानस में वर्णित तत्काकीन सामाजिक संगठन का परिचय मिलता है । समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर अंतर्मिलन का माध्यम है । हर अवस्था, लिंग और पद के लोग परस्पर एक-दूसरे से समन्वित रूप में व्यवहार करते हैं और क्रमशः उनके व्यवहार का स्वरूप विकसित होता है । यही सबंध समाज का सगठन कहलाता है और लोगों के सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया को समाज का कार्य कहते हैं । इन्हींका अध्ययन समाज-शास्त्र का विषय है ।

रामचरितमानस प्रागैतिहासिक युग के महामहिम श्रीरामचंद्र के जीवन का एक विशद चित्रण है । इसकी पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज के सगठन और व्यवहार का पूरा विवरण मिलता है । समाज की प्रमुख सस्थाएँ जैसे परिवार, शिक्षा-सस्था, धर्म और राज्य के संचालन की रीति-नीति का तो इसमें परिचय मिलता ही है, उसकी मौलिक मान्यताओं या सांस्कृतिक परंपराओं का निरूपण भी ज्ञान, कर्म और भक्ति के विवेचन में किया गया है । सामूहिक कार्य के सगठन और संचालन के साथ सामाजिक विचारों के सवहन के प्रमुख माध्यमों की भी (सवाद, सत्संग, विवाद और सभाशास्त्र के रूप में) चर्चा की गई है और अंत में जीवन के चरम उद्देश्य मानस के स्वराज्य की नई व्याख्या की गई है । इस प्रकार मानस की कथा न केवल कथा-भक्तों के लिए उपयोगी है, वरन् कर्मठ व्यक्तियों के लिए मार्ग-दर्शन और ज्ञानियों के लिए विज्ञासा का विषय है ।

पारिवारिक संगठन

परिवार का महत्त्व

समाज का मूल आधार परिवार है। परिवार के बिना हम नितात परावलवी मानव-शिशु के पालन-पोषण की कल्पना भी नहीं कर सकते। गाय का बछड़ा जन्म के तुरंत बाद ही उछलने-कूदने लगता है, परंतु मनुष्य के बच्चे को वर्ष-दो वर्ष तक बड़े ही यत्न से पालना पड़ता है। उसे भोजन करने, चलने-फिरने और बोलने की शिक्षा बड़ी ही सावधानी से दी जाती है। इसीलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक संस्कृति में परिवार का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। परिवार के सम्बन्धी है—माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-भाई या भाई-बहिन और बालक-वृद्ध। परिवार के निकट सरक्षकों में आते हैं पुरोहित और कुल-गुरु। रामचरितमानस का सबसे बड़ा संदेश पारिवारिक संगठन के क्षेत्र में ही है। इसीलिए इसकी इतनी व्यापक लोकप्रियता भी है। क्योंकि समाज के और संगठनों में अधिक तेजी से परिवर्तन हुए हैं, वे बने या मिटे हैं, पर परिवार अपनी समुक्त या छोटी इकाई में अक्षुण्ण रहा है।

माता-पिता

परिवार के निर्माण और निर्वाह में माता-पिता का सबसे बड़ा स्थान है। पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य को विशेष महत्त्व देने के लिए भारतीय साहित्य में प्रायः इस बात का वर्णन मिलता है कि योग्य सतान माता-पिता के तप के फलस्वरूप मिलती है। विष्णु भगवान् ने स्वयं देवताओं को आश्वासन देते हुए यह कहा है :

कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रकट नर भूपा ॥
तिन्ह के गृह अवतरिहउँ जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥

कार्तिकेय के जन्म के सबध मे यह तप की क्रिया और पहले आरभ होती है । पार्वती भगवान् शंकर की प्राप्ति के लिए घोर तप करती हैं ।

माता का स्थान पिता से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । गोस्वामी तुलसीदास ने कौशल्या माता की विशेषता वर्णन करते हुए कहा है :

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥

माता-पिता को शिशु के पालन मे भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है । यह एक प्रकार का तप ही होता है ; लेकिन बालको की स्वाभाविक मधुरता, उनकी सरलता और चपलता माता-पिता के मन को मुग्ध कर लेती है । शिशुओ का स्वाभाविक आकर्षण उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने मे सहायक होता है । यद्यपि बालक राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न राजपुत्र हैं, फिर भी उनके सामान्य बाल-व्यवहार मे कोई विशेष अंतर नही । माता कौशल्या 'लै उछंग कबहूँ हलरावै, कबहुँ पालने घालि झुलावै' और :

प्रेम मगन कौसल्या निस दिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान ॥

रामचंद्र बढते हैं और कुछ शिक्षा प्राप्त करके पिता के आदेश के अनुसार राज्य-कार्य मे दिलचस्पी लेते है :

प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नार्वाहि माथा ॥

आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरष मन राजा ॥

विश्वामित्र के आने पर महाराज दशरथ के पुत्र-प्रेम की परीक्षा होती है । उनके यह कहने पर कि :

अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर-बध मे होब सनाथा ॥

राजा बड़े धर्म-सकट में पड़ जाते हैं :

सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कप मुखदुति कुमुलानी ॥
 चौथेंपन पाएउं सुत चारी । मित्र वचन नहिं कहेहु विचारी ॥
 मागहु भूमि धेनु धन कोसा । सर्वस देउं आजु सह रोसा ॥
 देह प्रान तैं प्रिय कछु नाहीं । सोउ मुनि देउं निमिष एक माहीं ॥
 सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहि बनइ गोसाईं ॥
 कहें निसिचर अति घोर कठोरा । कहें सुंदर सुत परम किसोरा ॥

परन्तु अत मे महाराज वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा । इसके बाद अयोध्यापुरी से उनका संपर्क तभी होता है, जब महाराज जनक के दूत रामचंद्र द्वारा घनुष के तोड़े जाने तथा उनके स्वयंवर का समाचार लेकर आते हैं

करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आप उठि लोन्ही ॥
 बारि बिलोचन वांचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥
 रामु लखनु उर कर वर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥
 पुनि धरि पीर पत्रिका वाँची । हरषी सभा बात सुनि साँची ॥

दशरथ बार-बार उन दूतों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने स्वयं दोनों बालको (राम और लक्ष्मण) को देखा है ?

स्यामल गौर धरें धनु भाथा । बय किसोर कौंसिक मुनि साथ्ठा ॥
 पहिचानहु तुन्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ ॥

राजदूतों के वर्णन से महाराज दशरथ स्नेह-विभोर हो जाते हैं
 सभा समेत राउ अनुरागे । दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥

और तब महाराज दशरथ ने जाकर वशिष्ठजी को पत्रिका दी और आदर के साथ दूतों को बुलाकर गुरु के सामने वह कथा प्रस्तुत की । गुरु इससे बहुत प्रसन्न हुए । बारात की तैयारी हुई । वशिष्ठ ने कहा, 'तुम सचमुच बहुत पुण्यवान् हो । तुम-सा पुण्यात्मा न हुआ है, न होगा । उनसे बढ़कर पुण्य किसीके पास नहीं, जिनके रामचंद्र-जैसा पुत्र हो ।' दशरथ बारात लेकर जनकपुरी जाते हैं । उनके आने पर रामचंद्र और

लक्ष्मण को अपार आनंद मिलता है। वे अपने पिता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं, पर सकोचवश विश्वामित्रजी से कह नहीं पाते। विश्वामित्र उनके इस स्नेह-सर्घर्ष को देखते हैं और उन्हें दशरथ के पास ले जाते हैं।

भूप बिलोके जबहि मुनि आवत सुतन्ह समेत ।

उठे हरबि सुख सिंधु महु चले थाह सी लेत ॥

दशरथ मुनि को दंडवत् प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र उन्हें हृदय से लगा लेते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी कुशल पूछते हैं, फिर :

पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥

सुत हिय लाइ दुसह दुखु भेटे । मृतक सरीर प्राण जनु भेटे ॥

राम और लक्ष्मण के प्रति दशरथ का प्रेम बहुत ही प्रगाढ़ है और भावनाशील पिता अपने इस प्रेम को छिपा नहीं सकते।

सीता की माता सुनयना रामचंद्र के रूप और शील पर अत्यंत प्रसन्न होती है :

जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर वेषु ।

सो न सकाह कहि कलप सत सहस सारदासेषु ॥

महाराजा जनक का प्रेम बड़ा गूढ़ था और विदेह राजा जनक उसे व्यक्त रूप से प्रकट नहीं कर सकते थे। दशरथ सीता को किस प्रकार अपनी पुत्री मानते हैं, और अपने परिवार में किस प्रकार उन्हें सम्मिलित कर लेते हैं, इसका वर्णन इस चौपाई से मिलता है :

नृप सब भाँति सबहि सनमानी । कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥

बधू लरिकिनी पर घर आई । राखेहु नयन पलक की नाई ॥

लरिका श्रमित उनींद बस सयन करावहु जाइ ।

अस कहि गे बिश्राम गृह राम चरन चित्तु लाइ ॥

अयोध्या-कांड के आरंभ में हम देखते हैं कि रामचंद्र राज्य का बहुत-कुछ कार्य सभालते हैं और इसलिए निश्चय किया जाता है कि राजा दशरथ रामचंद्र को युवराज-पद दे दे। गुरु से इसके सबंध में

परामर्श करते हैं और उनका भी समर्थन प्राप्त करते हैं। महाराज दशरथ की यह प्रबल इच्छा है कि

मोहि अछत यहू होइ उछाहू । लहहि लोग सब लोचन लाहू ॥

प्रभु प्रसाद सिव सबइ निवाही । यह लालसा एक मन माहीं ॥

परन्तु धीरे-धीरे परिस्थिति ऐसी होती है कि राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाता और वे राज्य छोड़कर वन जाते हैं। मथुरा द्वारा प्रेरित होकर कैकेयी अपने दो भयंकर वरदान मांगती है, जिनके द्वारा भरत को राज्याभिषेक और राम को १४ वर्ष का वनवास मिलता है। महाराज दशरथ एक ओर अपने वर देने की प्रतिज्ञा से बंधे हैं, दूसरी ओर पुत्र के प्रति उनका प्रेम बहुत ही प्रबल है। एक ओर तो :

रवुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहुं बरु वचनु न जाई ॥
का व्रत है, दूसरी ओर,

जिअइ मीन बरु बारि बिहीना । मनि विनु फनिकु जिअइ दुख दीना ॥

कहउ सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवनु मोर राम विनु नाहीं ॥

दशरथ को रामचंद्र के वन भेजने की घटना से इतना क्लेश हुआ कि उसको सहन न कर सके ; वह मूर्छित होगये और तडप-तडपकर अपने जीवन का अंत कर दिया। पुत्र के प्रति ममता की इतनी सघनता होते हुए भी विश्व-साहित्य में सत्य का ऐसा निर्वाह करते हुए कोई दूसरा नायक नहीं मिलता।

इधर पिता की इतनी आसक्ति, उधर कौशल्या-जैसी माता की यह उदारता कि वह सहर्ष रामचंद्र को वन भेजे, और भी आश्चर्यजनक लगती है। उन्होंने रामचंद्र से कहा

जौं केवल पितु आयसु ताता । तौं जनि जाहु जानि बडि माता ॥

जौं पितु मातु कहेउ वन जाना । तौं कानन सत अवघ समाना ॥

सुमित्रा की उदारता तो और भी मार्मिक है। लक्ष्मण रामचंद्र के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। वह अपनी माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने जाते हैं। सुमित्रा उत्तर देती है :

तात तुम्हारि मातु बैदेही । पिता रामु सब भॉति सनेही ॥
अवध तहाँ जहँ राम निवासू । तहँई दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥
जौ पै सीय रामु बन जाहीं । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥

भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ ।

जौ तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥

माता कैकेयी के वर्णन के बिना मातृ-स्वभाव का पूरा विवरण असंभव होगा । भारतीय लोक-परंपरा के अनुसार उनका चरित्र निदनीय माना जाता है । उनपर सकीर्णता, स्वार्थ, हठ और कटुता का आरोप लगाया जाता है । स्वयं भरत को माता के आचरण पर लज्जा आती है, परन्तु भरत को राज्य दिलाने की उनकी कल्पना माता के पुत्र-प्रेम की ही प्रतीक है । वह जीवन-भर अपने मोह का अपयश ढोती रही । रामचंद्र को मनाने चित्रकूट तक गई, पर अवसर-विशेष पर वह मथरा के बहकावे में आ गई । यह उनके स्वभाव की सरलता थी, जिसका अनुचित उपयोग मथरा ने किया । उसने कहा :

पूत बिदेस न सोचु तुम्हारें । जानति हहु बस नाहु हमारें ॥

नीद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥

रानी पहले तो इस बात पर बहुत रुष्ट हुई, परन्तु धीरे-धीरे मंथरा की कूटनीति का विष उनके ऊपर चढ़ा और उन्होंने स्वीकार कर लिया :

सुनु मंथरा बात फुरि तोरी । दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥

दिन प्रति देखउँ राति कुसपनें । कहउँ न तोहि मोहबस अपनें ॥

काह करौं सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥

सरल-हृदया कैकेयी जब मन में कटुता लाकर भयकर रूप धारण करती है तो बहुत ही उग्र हो जाती है और फिर किसीके समझाये-बुझाये नहीं मानती । कर्णामयी और उदार माता भयकर चंडी का रूप धारण कर लेती है । तब तो भरत का राज्याभिषेक उनका अभीष्ट बन जाता है और उस मार्ग में आनेवाली बाधाओं को वह पूरी निर्भीकता से हटाना चाहती है । महाराज दशरथ का मरण अथवा अपने वैधव्य का दुःख वे

प्रायः उतने ही निरचल भाव से सह लेती हैं। इस प्रकरण में उनका व्यवहार इतना कुटिल हो जाता है कि गोस्वामीजी को उनके चरित्र-चित्रण को विव्वसनीय बनाने के लिए यह कहना पड़ता है कि उनपर शारदा का प्रभाव था और देवता उनसे यह काम करवाना चाहते थे, जिसमें रामचंद्र वन चले जाय और आततायियों का विनाश कर सकें। स्वयं भरत ने कैकेयी के इस व्यवहार की घोर निंदा की और कहा

जों पै कुरचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारेसि मोही ॥

पेउ काटि तैं पालउ सीचा । मीन जियन निति बारि उलीचा ॥

हसवसु दत्तरथु जनकु राम लखन से भाइ ।

जननी तूं जननी भई विधि सन कछु न बसाइ ॥

इस प्रकार कैकेयी अपने पुत्र भरत की भर्त्सना को भी सहन करती हैं। उनकी मदमें बड़ी भूल यह थी कि उन्होंने भरत का स्वभाव और आदर्श ठीक तरह से नहीं समझा और वह एक कुटिल दासी के वाग्जाल में फँस गई थी। फिर भी उनकी उनकी मातृ-वत्सलता असंदिग्ध है। राम के लिए भी उन्होंने स्वयं कहा था .

कौसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभायें पिआरी ॥

मो पर करहि सनेहु बिसेयी । मैं करि प्रीति परीछा देखी ॥

जो विधि जनमु देइ भरि छोह । होहुँ राम सिय पूत पतोह ॥

प्राण तैं अधिक रामु प्रिय मोरें । तिन्ह कैं तिलक छोभु कस तोरें ॥

और मर्याद राम से अपनी कुटिलता के प्रसंग में इस बात पर बल दिया था :

तुम्ह अपगध जोगु नहि ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥

राम गत्य नवु जो कछु कहह । तुम्ह पितु मातु वचन रत अहह ॥

कैकेयी की आनवित, मोह या नम्रता उनके अपयश का कारण बनी। जैक-गाहिन्य में उनके चरित्र का समाजार्जन करते हुए लोकोक्तिकार ने भाग्यवाद का गहरा लेते हुए कहा है कि राम का वन-गमन तो अवश्य-भावी था, पर कैकेयी निमित्त बनी :

राम क' बन, ककही क' अपजस ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरितमानस में पितृ-प्रेम और मातृ-प्रेम में मधुर भावना, सत्य-निष्ठा और त्याग का अद्भुत समन्वय है। कौशल्या राम को सहर्ष वन जाने का आदेश देती है। सुमित्रा लक्ष्मण को रामचंद्र और सीता के साथ जाने के लिए और भी प्रेरित करती है। उनके उत्साह और उनकी कर्तव्य-भावना को और भी प्रोत्साहन देती है। महाराज दशरथ तो सबसे बड़ा त्याग, अर्थात् जीवन का त्याग, करते हैं। परिवार नामक मौलिक सस्था के आधार है ऐसे त्यागी माता-पिता और उनकी आज्ञा का उत्साहपूर्वक पालन करनेवाले ऐसे पुत्र और पुत्र-वधू !

बालक

परिवार के दूसरे आधार है बालक या शिशुगण। उनके प्रति स्नेह या कर्तव्य की भावना से उनके माता-पिता का आकर्षण भी एक-दूसरे के प्रति और बढ़ता है और यह नया आधार उनके दापत्य के धार्मिक और नैतिक आधार को और दृढ़ करता है। रामचरितमानस में यह बाल-स्नेह बिखरा पड़ा है। सूरदास ने तो बाल-कृष्ण की लीला के वर्णन में अपने अगणित पद न्यूँछावर कर दिये हैं। तुलसीदास का कथानक अधिक व्यापक है, फिर भी भगवान् रामचंद्र के बाल-चरित का उन्होंने विशद वर्णन किया है। श्रीशंकरजी से भी यह कहलवा दिया है :

इष्टदेव मम बालक रामा । शोभा बपुष कोटि सत कामा ॥

बालकाड में गोस्वामीजी ने बालक राम के रूप का वर्णन करते हुए लिखा है .

काम कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गभीरा ॥

अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥

कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जिन्ह देखा ॥

भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हियं हरिनख अति सोभा रूरी ॥

उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्रचरन देखत मन लोभा ॥
 कंवु फठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥
 दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को वरन पारे ॥
 सुदर श्रवण सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥
 चिक्कन कच कुचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥
 पीत जगुलिआ तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥
 रूप सकाहि नहि कहि श्रुति सेपा । सो जानै सपनेहुँ जेहि देखा ॥
 यह वर्णन बालक की शारीरिक सुंदरता का आकर्षक चित्र उप-
 स्थित करता है । उनके व्यवहार-सवधी आकर्षण का वर्णन भी उन्होंने
 सक्षेप में किया है

भोजन करत बोल जय राजा । नहि आवत तजि बाल समाजा ॥
 कौसल्या जय बोलन जाई । ठमुकु ठमुकु प्रभु चलहि पराई ॥
 निगम नंति सिव अत न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥
 धूसर धूरि भरै तनु आए । भूपति विहसि गोद बैठाए ॥
 भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ ।

भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥

इन बालकों के विकास का वर्णन भी गोस्वामीजी ने सक्षेप में
 किया है

भए कुमार जबहि सब भ्राता । दोन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥
 गुरुगृहँ गए पढन रघुराई । अल्प काल विद्या सब पाई ॥
 उनके सामान्य व्यवहार का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी ने सार
 की बात कह दी है

अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥
 जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ सँजोगा ॥
 राम बढते है, आखेट खेलने जाते है, मृगों को मारकर अपने पिता
 को अपना पराक्रम दिखाते है, गुरु-गृह जाकर शीघ्र विद्या प्राप्त करते हैं ।
 विश्वामित्र के यहा जाते हैं और उनके यज्ञ की रक्षा करते है, तथा

उसके बाद स्वयंवर में जाते हैं। बालक राम के विकास का यह वर्णन रामचरितमानस में बहुत विस्तार से दिया गया है। यहाँ हम केवल उसका संकेत-मात्र कर रहे हैं, क्योंकि मानस की कथा से तो प्रायः हर भारतवासी परिचित है।

बालक या नवयुवक को माता-पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए, यह आदर्श मानस का मुख्य आधार है। गोस्वामीजी ने लिखा है।

अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु बँन ।

ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥

इसी आदर्श को माता कौशल्या ने बहुत ही उदात्त भाव से व्यक्त किया है, जिसकी चर्चा इसके पहले प्रकरण में की गई है और यह बताया गया है कि पिता का आदेश-पालन महत्त्वपूर्ण है। माता का उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि माता का स्थान पिता से भी अधिक बड़ा है, ऐसा प्रमाण कौशल्या ने दिया है। परन्तु यदि पिता का आदेश हो और उसमें माता (विमाता) की भी स्वीकृति हो, तो उस आदेश का पालन तो बहुत ही तत्परता और उल्लास के साथ करना चाहिए। रामचंद्र ने ऐसा ही किया और यह कहा-

वरष चारि दस विपिन बसि करि पितु वचन प्रमान ।

आइ पाय पुनि देखिहों मनु जनि करसि मलान ॥

राम माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें तरह-तरह के कष्ट होते हैं, पिता का देहावसान हो जाता है, फिर भी कैकेयी के प्रति, जिन्होंने उन्हें वनवास का आदेश दिलाया था, वह मन में कोई दुर्भावना नहीं रखते। और चित्रकूट के प्रसंग में जब कैकेयी भरत के साथ तथा पूरे परिवार और समाज के साथ राम को वापस लिवाने गई तो-

प्रथम राम भेंटो कैकेई । सरल सुभायें भगति मति भेई ॥

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि तिर धरि खोरी ॥

भेंटो रघुवर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु ।

अंध ईन आधीन जगु काहु न देखि दोषु ॥

कैकेयी को ग्लानि थी और अपने व्यवहार पर पश्चात्ताप था, विशेष-
कर दृष्टि भी कि राम के मन में उनके प्रति बिल्कुल कटुता नहीं
थी। यदि राम के मन में विरोध होता तो कैकेयी का हठी मन ग्लानि
में न नग्न जाता।

रामचरितमानस में दूसरी पीढ़ी के बालको अर्थात् लव-कुश का
लिंग दिव्यता नहीं है। दूसरे वर्णों में पुत्र की स्थिति में अगद और
भोग्यादि आदि है। सभी अपने स्थान पर आजाकारी है, पर राम की
गणना विना नवमें अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पिता को धर्म-
मार्ग में चलाने के लिए और उनके आदेश का पालन करने के लिए
शर्तें स्वीकार कर ली हैं और एक अद्भुत सामर्थ्य की मानसिक
वृद्धि दिखाई—प्रमत्तता या न गताभिषेकत, तथा न ममले वन-
समस्तु मम । (जो अभियोग के समाचार से प्रमत्त नहीं हुए और वन-
समस्तु में वन में उदात्त नहीं हुए।)

इस प्रकार मानसीय परिवार की परंपरा को दवायी करने में
महत्त्वपूर्ण योग दिया है।

भाई-भाई

उनके वचन से ही दिखाया है । साथ खेलना-पढ़ना और उठना-बैठना उनके पारस्परिक स्नेह को प्रगाढ़ करता है :

भए कुमार जबहि सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥

गुरु गृह गए पढ़न रघुराई । अल्प काल बिद्या सब पाई ॥

बंधु सखा संग लेहि बोलाई । वन भृगया नित खेलहि जाई ॥

अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसरही ॥

वेद पुरान सुनिहि मन लाई । आपु कहाहि अनुजन्ह समुझाई ॥

भरत और राम के बीच स्वार्थ-सघर्ष की परिस्थिति आती है, क्योंकि कौक्यी भरत के मनोभाव को ठीक से नहीं समझ पाती और उनके लिए राज्य प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनका अभीष्ट सिद्ध नहीं होता । राम तो स्वयं राज-पद लेने से सकोच करते हैं और कहते हैं :

जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥

करनबेध उपबीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥

बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु दिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥

और लक्ष्मण के आने पर रामचंद्र आनंद-मग्न होकर छोटे भाई का आदर करते हैं और स्नेह-भाव दिखाते हैं :

तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद ।

सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल करव चंद ॥

बाद में लक्ष्मण भी रामचंद्र के साथ वन जाने के लिए सफल हठ करते हैं । जब रामचंद्र उन्हें माता-पिता की सेवा करने के लिए अयोध्या में रोकना चाहते हैं और लक्ष्मण को साथ वन चलने के दुष्परिणामों की चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण बड़े सरल स्वभाव से कहते हैं

दीन्ह मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि, अगम अपनी कदराई ॥

नरवर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥

मैं तिसु प्रभु सनेहें प्रतिपाल । मदर मेरु कि लेहि पराला ॥

गुरु पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥

जहँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥
 मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनदधु उर अंतरजामी ॥
 धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥
 मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपार्णसधु परिहरिअ कि सोई ॥

लक्ष्मण को निगम-नीति से कोई आसक्ति नहीं, वह तो रामचंद्र के स्नेह में सराबोर है। वह स्पष्ट कहते हैं कि वह गुरु-माता-पिता किसी-को नहीं जानते और उनका सारा स्नेह-संबंध रामचंद्र से है। इसलिए वह छोड़े नहीं जा सकते। रामचंद्र की ही हार होती है और वह विवश होकर लक्ष्मण को भी वन चलने का आदेश देते हैं। भाई और मातृ-तुल्या भाभी की सेवा करने के लिए वह अपनी पत्नी को भी अयोध्या में छोड़ देते हैं और सगे भाई, सैनिक, अंगरक्षक, मंत्री और सेवक का संयुक्त कार्य करते हैं। वन-वन रामचंद्र के साथ भटकते हैं और दुःख-मुख में उनकी छाया की तरह रहते हैं। रामचंद्र के सम्मान के विरुद्ध कोई बात कहे, तो उसका प्रतिकार करने के लिए लक्ष्मण सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, चाहे वह जनक हो या परशुराम। यदि कोई रामचंद्र के प्रति अपने कर्तव्य में विलंब करे तो उसका दमन करने के लिए लक्ष्मण तुरंत चल पड़ते हैं। समुद्र और सुग्रीव, दोनों को उनके क्रोध का भाजन होना पड़ा। इसलिए जब उन्हें शक्ति-वाण लगा और वह भूच्छिन्न हो गये तो रामचंद्र फूट-फूटकर रोये। लक्ष्मण के चरित्र का पूरा विश्लेषण संभव नहीं, पर एक चौपाई में संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है

सेवत लखन सीय रघुबीरहि । जिमि अबिवेकी पुरुष सरीरहि ॥

भरत के भ्रातृत्व की भी एक झांकी लीजिये। जब महाराज दशरथ के देहावसान के बाद भरत अयोध्या वापस आते हैं और पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो वह बड़े दुःखी होते हैं, लेकिन जब वह रामचंद्र के वन-गमन का समाचार सुनते हैं तो और भी दुःखी होते हैं।

भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम वन गौनु ।

हेतु अपनपउ जानि जिअं थकित रहे घरि मौनु ॥

वह बहुत भ्लानि और दु ख से भर जाते हैं और वन जाकर उनको वापस लाने का निर्णय करते हैं । उनके मन मे उस राज्य का भोग करने की तनिक भी लालसा नही है जिसपर रामचंद्र का अधिकार था और यह त्याग और उदात्त भावना लोभ और स्वार्थ को परास्त करती है एवं भरत भ्रातृ-प्रेम का ऊचे-से-ऊचा आदर्श सामने रखते हैं :

वन सिय रामु समुझि मन माही । सानुज भरत पयादेहि जाही ॥

देखि सनेहु लोग अनुरागे । उतरि चले हय गज रथ त्यागे ॥

उनके स्नेह का यह परिचय चित्रकूट के सवाद में मिलता है । उनको सेना के साथ और ढल-बल के साथ आते देखकर पहले निपाद को और बाद मे लक्ष्मण को शका होती है कि वह शायद रामचद्र को समाप्त कर अकंटक राज्य करने के लिए चित्रकूट आये है, किन्तु रामचद्र को इस प्रकार की शका एक क्षण के लिए भी नही होती और वह कहते हैं :

भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ ।

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छोरसिधु बिनसाइ ॥

कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥

जिस राज्य और अधिकार के लिए आज के युग मे भाई-भाई एक-दूमरे के शत्रु वन जाते हैं, उसीको गेद बनाकर राम भरत के सामने फेंकते हैं और भरत राम के सामने ।

राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, राम और भरत और सहो-दर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पारस्परिक स्नेह का आदर्श इतना ऊँचा है कि इसीने युगो तक भारत की प्रसिद्ध सयुक्त परिवार-परंपरा को सुरक्षित रखा था ।

पति-पत्नी

रामचरितमानस एकपत्नीव्रत और पातिव्रत के आदर्शों से परिपूर्ण है । यह आदर्श रामचरित-संबंधी संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों और लोक-

कथाओं तथा मानस की स्वयं की लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता के मन में पूरी तरह प्रतिष्ठित है। मानस में पहला पारिवारिक चित्रण महाराज दशरथ और उनकी रानियों का मिलता है। यद्यपि आरम्भ में उनमें एक-दूसरे के प्रति स्नेह और त्याग की भावना पाई जाती है, किन्तु अयोध्याकांड के आरम्भ में ही बहुपत्नी-व्रत की परंपरा का सघर्ष स्पष्ट हो जाता है। तीन सपत्नियों में चाहे कितनी ही एकता हो, अधिकांश के सदर्थ में उनकी मातृ-भावना सघर्ष पैदा करती है, क्योंकि वे अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। छोटी और सुंदर पत्नी के हठ के सामने पति की स्वतंत्रता, दृढता और विवेक व्यर्थ हो जाते हैं। अपने मन के विरुद्ध भी राजा दशरथ पत्नी की इच्छा के सामने किंकर्तव्य-विमूढ हो जाते हैं :

सुरपति बसइ बाहँवल जाकैं । नरपति सकल रहहिं रख ताकैं ॥
 सो सुनि तिय रिस गएउ सुखाई । देखहु काम प्रताप बडाई ॥
 सूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥
 सभय नरेसु प्रिया पहिं गएऊ । देखि दत्ता दुखु दाखन भएऊ ॥

कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए दशरथ उचित-अनुचित सबकुछ करने के लिए तैयार है। वह कैकेयी से कहते हैं :

कहु केहि रकहि करौं नरेसू । कहु केहि नृपहि निकातौं देसू ॥
 सकउँ तोर अरि अमरउ भारी । काहु कीट बपुरे नर नारी ॥
 जानसि मोर सुभाउ बरोरु । मनु तव आनन चंद चकोरु ॥
 प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा सकल वस तोरें ॥

कैकेयी का यह हठ बड़ा भयकर होता है और वह दशरथ के प्राण लेकर ही छोड़ता है। रामचरितमानस में राम के मर्यादा-पुरुषोत्तम होने के नाते उनके व्यवहार में भारतीय आदर्श के एकपत्नीव्रत का पूरा पालन पाया जाता है, उसके साथ-ही-साथ संभवतः उसमें दशरथ के बहु-विवाह के अनुभव की प्रतिक्रिया है। राम का स्वयं का चरित्र तो हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, जिसका परिचय वन-गमन के समय सीता के साथ उनके सवाद

से मिलता है । सीता निर्णय करती है :

चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥
की तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतवु कछु जाइ न जाना ॥

सीता के चलने का निश्चय स्वयं कौशल्या माता को धर्म-संकट में डाल देता है और वह स्वयं राम के सामने यह समस्या प्रस्तुत करती है :

मै पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउँ प्रान जानकिहि लाई ॥
कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । सीचि सनेह सलिलप्रतिपाली ॥
फूलत फलत भयउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहि टारन कहऊँ ॥
सोइ सिय चलन चहति बन साथी । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥

वह अपनी भूमिका में वन के जीवन की कठिनता का वर्णन करके अयोध्या में रहने या वन न जाने के लिए सीता को प्रेरित करती है, क्योंकि वह उन्हें वन के कठिन जीवन के योग्य नहीं समझती । रामचंद्र भी इस विचार से सहमत है और इसलिए कहते हैं :

मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुझि मन माही ॥
राजकुमारि सिखावनु सुनहू । आनि भाँति जियँ जनि कछु गुनहू ॥
आपन मोर नीक जौ चहहू । बचनु हमार मानि गृह रहहू ॥
आयसु मोर सासु सेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥

इस प्रकार वे सीता को एक विशेष कार्य भी दे देते हैं । जब उनकी अनुपस्थिति में माता कौशल्या को कष्ट हो तो जानकी उन्हें आश्वासन, सुख और शांति दे, परंतु सीता इस विचार से सहमत नहीं है । रामचंद्र उन्हें बहुत भय दिखाते हैं । वनवास की कठिनता बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके सामने रखते हैं, लेकिन :

सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥
सीतल सिख दाहक भई कैसे । चकइहि सरद चंद निसि जैसे ॥

उतर न आव बिकल बँदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥
 बरवस रोकि बिलोचन बारी । धरि धीरजु उर अवनि कुमारी ॥
 लागि सासु पग कह कर जोरी । छमवि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥
 दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥
 मै पुनि समुझि दीखि मन माहीं । पियबियोग सम दुखु जग नाहीं ॥

और यहा वह बड़े विश्वास और बड़ी श्रद्धा के साथ पति-पत्नी के
 सवध पर अत्यन्त सुंदर और भावपूर्ण विचार प्रकट करती हैं :

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥
 सासु ससुर गुरु सजन सहार्ई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥
 जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहुँ ते ताते ॥
 तनु धनु धामु धरनि पुर राजू । पति विहीन सबु सोक समाजू ॥
 भोग रोग सम भूषन भारू । जम जातना सरिस संसारू ॥
 प्राननाथ तुम्ह बिनु जग नाहीं । मो कहूँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥
 जिय बिनु देह नदी बिनु वारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥
 नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें । सरद बिमल बिधु बदनु निहारें ॥

साथ ही वह यह भी निश्चय प्रकट करती है कि वन के जो दुख
 रामचंद्र ने उनके सामने रखे थे, वस्तुतः सुख में परिणत हो जायगे, क्योंकि
 सुख और दुख तो वस्तुतः मन की कल्पना है । उनके लिए रामचंद्र
 का भय-दर्शन व्यर्थ हो जाता है । वह कहती है

वन दुःख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप घनेरे ॥
 प्रभु बियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥
 अस जियेँ जानि सुजान सिरोमनि । लेइअ संग मोहि छाड़िअ जनि ॥
 विनती बहुत करौँ का स्वामी । करनामय उर अतरजामी ॥

राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत जानिअहि प्रान ।

दीनबधु सुन्दर सुखद सील सनेह निधान ॥

वह अपना कार्यक्रम भी बता देती है कि किस प्रकार प्रवास-काल में
 रामचंद्र की सेवा करेंगी और उनके ससर्ग में अपार शांति-सुख का

अनुभव करेगी तथा उनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा । उनकी निष्ठा प्रबल है और उनका निश्चय अटल है, इसलिए रामचंद्र के सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रह जाता और वह कहते हैं :

कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा । परिहरि सोचु चलहु वन साथी ॥'

नहि बिषाद कर अवसर आजू । बेगि करहु बन गवन समाजू ॥

सीता वन जाती हैं, उन्हें कष्ट भी होता है । रावण उन्हें हरकर ले जाता है, पर वह अपने दृढ़ चरित्र के द्वारा अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करती है और भारतीय समाज के समाने सदा के लिए पातिव्रत का ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करती है ।

गुरु

मानस का आरम्भ विस्तृत गुरु-वंदना से ही होता है और बीच-बीच में जहाँ भी अवसर मिला है, गुरु का महत्त्व बताया गया है । इस संबंध में गुरु-वदना का निम्न उद्धरण बहुत महत्त्वपूर्ण है :

बंदों गुरुपद कंज कृपासिंधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥

बंदों गुरु पद पदुम परागा । सुरचि सुवास सरस अनुरागा ॥

अमिय मूरिमय चूरन चारु । समन सकल भव रुज परिवारु ॥

सुकृति संभु तन विमल विभती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किऐ तिलक गुनगन बस करनी ॥

श्रीगूर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हियें होती ॥

गोस्वामीजी गुरु के कमलवत् चरणों के पराग को सुरचिपूर्ण, सुगन्धित, रस और स्नेह से सिक्त मानते हैं । जीवन के समस्त शारीरिक (और विशेषकर मानसिक) रोगों को दूर करने में गुरु के चरणों की धूलि आधुर्वेदीय औषधि (चूर्ण) का काम अमृत-मूल की तरह करती है । पुण्य-रूपी शकर के शरीर की वह विभूति है, जो सर्वत्र आनंद-मंगल का संचार करती है । जनता के मन का विकार दूर करने में गुरु की वाणी

अद्भुत प्रभाव रखती है। गुरु के चरणों के रमण ने मानव की दृष्टि दिव्य हो जाती है और वह मन्-जगन् का भेद गमन गमना है।

रामचन्द्र तथा उनके भाई गुरु के घर जाकर शिक्षा प्राप्त करने हैं :
 गुरु गृहें गए पढ़न रघुराई । अल्प काल विद्या न्य पाई ॥
 जाकी सहज स्वात श्रुति चारी । सो हरि पद यह कौतुक भागे ॥
 विद्या विनय निपुन गुन सीमा । खेलाह गेल नवल नृप लौना ॥

इसके बाद दिग्वामिद्व द्वारे गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। उनके साथ जाकर रामचन्द्र व्यावहारिक रूप में अपना पराक्रम दिग्गते हैं और राक्षसों ने दिग्वामिद्व के यज्ञ को निर्विघ्न करने के लिए उनके साथ देश-यात्रा द्वारा व्यापक अनुभव प्राप्त करते हैं। राम और भरत नवाद में वशिष्ठ के प्रति उनका आदर और उनकी श्रद्धा बहुत स्पष्ट व्यक्त होती है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति भी रामचन्द्र इसी प्रकार का गुरु-भाव दिखलाते हैं और कहते हैं

मुनि तापस जिनते दुख लह्यो । ते नरेश विनु पापक दह्यो ॥
 मंगल मूल विप्र परितोषू । दह्यो कोटि फुल भूसुर रोषू ॥

विप्र की प्रशंसा यहां उसकी व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं है, बल्कि विद्या का ही महत्त्व दिखलाया है। इसका चरमोत्कर्ष तब होता है जब रामचन्द्र लका से लौटकर आते हैं और उनकी अद्भुत विजय पर उनकी माताएं आश्चर्य प्रकट करती हैं। विमान से उतरकर वह वामदेव, वशिष्ठ आदि गुरुजनों के दर्शन करते हैं और

घाड़ धरे गुरु चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥
 भेटि कुसल बूझी मुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥
 सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माया । धर्म धुरधर रघुकुल नाया ॥

उनका यह व्यवहार केवल औपचारिक प्रदर्शन ही नहीं, बरन् नित्य की प्रक्रिया है

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नायाहि माया ॥
 आयसु पाइ करहि पुर काजा । देखि चरित हरपै मन राजा ॥

वशिष्ठ वा कार्य भी केवल अपने आश्रम में शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, वरन् हर दुःख-सुख की परिस्थिति में सांत्वना और समन्वय के रूप में वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हैं :

कहं हि वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा ॥

मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित वसिष्ठ विपुल विधि वरनी ॥

बोले दामदेउ सब साची । कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥

सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाहू ॥

परिवार और व्यक्ति के जीवन में गुरु के इस महत्त्व की स्वीकृति रामचन्द्र ने बड़े अद्भुत ढंग से की है और लका के युद्ध में अपने सहायक मित्रों के सामने उस महिमा का परिचय देकर रामचन्द्र ने कहा है :

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । सुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥

गुरु वसिष्ठ हुल पूज्य हमारे । इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु के महत्त्वपूर्ण पद की प्रतिष्ठा रामचरितमानस में पूरी तरह पाई जाती है ।

स्वामी और सेवक

सेव्य भावना नवधा भक्ति का एक मुख्य अंग है । रामचरितमानस में यह भावना देवताओं, मनुष्यों और पक्षियों के स्तर पर सर्वत्र पाई जाती है । रामचन्द्र शबरी से नवधा भक्ति का विवेचन करते हुए कहते हैं ।

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

शकर अपनेको भगवान् राम का सेवक कहते हैं । हनुमान् तो सेवको में सबसे महान् है । लक्ष्मण सीता के सेवक हैं । सुग्रीव, अगद, विभीषण और जामवत आदि में भी सत्कार के साथ सेवा-भावना है । बिना इस प्रकार की सेवा-भावना के समाज का संगठन नहीं बन सकता । यह सेवा-भावना शासक-भावना नहीं है ।

भगवान् राम के जन्म लेते ही उनकी सेवा करने के लिए अनेक

देवताओं ने वहाँ जन्म लिया । छोटे भाई तो सेवक थे ही, कैकेयी तक ने कहा है ।

जैठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥

और इस सेवा-भावना के कारण उनमें राज्य के लिए प्रतिद्वंद्विता नहीं होती । राम राज्य छोड़कर वन जाते हैं । लक्ष्मण तुरन्त उनके साथ चल देते हैं और राज-काज में पिता की सहायता करने के लिए वहाँ नहीं टिकते । भरत ननिहाल से लौटकर पिता की अत्येष्टि के बाद सबसे पहले रामचंद्र को वन से वापस लाने का प्रयास करते हैं और उसमें असफल होने पर उनकी चरण-पादुका लाकर उन्हें ही सिंहासनारूढ़ करते हैं, स्वयं ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं और रामचंद्र के वापस आने पर उनका राज्य उन्हें समर्पित करते हैं । शुद्ध सेवा-भावना में अधिकार की प्रतिद्वंद्विता के लिए स्थान ही कहा है !

सेवक का कोई अधिकार नहीं होता । वह तो सेव्य का सेवा से वश में करता है । स्वयं भरत इसी चिन्ता में रहते हैं :

केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥

अवसि फिरहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥

मातु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ । राम जननि हठ करवि कि काऊ ॥

मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महँ कुसमउ वाम बिधाता ॥

जौ हठ फरउ त निपट कुकरमू । हर गिरि तें गुर सेवक धरमू ॥

वह अपनेको अनुचर ही मानते हैं । उन्हें यह विश्वास नहीं है कि भगवान् राम उनके-जैसे अनुचर के कहने पर अयोध्या वापस आयेंगे । वह हठ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि सेवक स्वामी से हठ नहीं कर सकता ।

भरत को तो अपने हठ पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह सेवा-धर्म को कैलासपर्वत से भी महान् और गुरुतर समझते थे ।

इसी प्रसंग में भरत ने एक और सिद्धांत की बात कही है और यहाँ उन्होंने सभावित हठ के मार्ग का दृढ़तापूर्वक त्याग किया है ।

अब करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होई ॥

जो सेवक साहिबहि सँकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥
सेवक हित साहिब सेवकाई । करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥

जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपने मन की बात करता है वह निश्चय ही अल्पबुद्धि है, क्योंकि सेवक का हित तो केवल इस बात में है कि वह स्वामी की सेवा हर प्रकार के सुख तथा लोभ को त्याग करके करे ।

एक दूसरे प्रसंग में गोस्वामीजी ने कहा है :

सेइय भानु पीठ उर आगी । स्वामी सेइय सब छल त्यागी ॥

स्वामी की सेवा सच्चे भाव से और छल-कपट या स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके करनी चाहिए । सेवा के ये आदर्श धर्म की बुनियाद पर आधारित हैं । समाज की नींव को पक्का करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है ।

सीता की सेवा-भावना का वर्णन रामचरितमानस में और भी मार्मिक ढंग से किया गया है -

जनकसुता तव उर धरि धीरा । नील नलिन लोचन भरि नीरा ॥

मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥

लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग ।

हृदयँ असीसाह पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥

और बाद में :

सीयँ सासु प्रति वेष बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई ॥

लखा न मरमु राम बिनु काहूँ । माया सब सिय माया माहूँ ॥

सीयँ सासु सेवा बस कीन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्ही ॥

सीता इस तत्परता से तीनों सासुओं की सेवा करती है, मानो उनके तीन माया-शरीर हो और सीता प्रत्येक सासु की लगातार सेवा कर रही हो । उनकी सेवा से तीनों राजमाताएँ उनके वश में हो जाती हैं और उन्हें शिक्षा, सुख और आशीर्वाद देती है ।

उनकी निश्छल सेवा-भावना से कैकेयी के मन में भी अपने विचार-

हीन कार्य पर बड़ा पछतावा हुआ । यह द्वेष पर प्रेम की और हिंसा पर अहिंसा की विजय थी ।

लक्ष्मण तो भगवान् राम के अलौकिक सेवक रहे हैं । वह वन चलने के समय सरल भाव से सोचते हैं

मो कहूँ काह कहव रघुनाथा । रखिहहि भवन कि लेहहि साथा ।

रामचंद्र उन्हें मना करते हैं

गुर पितु मातु प्रजा परिचारू । सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू ॥

रहहु करहु सब कर परितोषू । नतर तात होइहि बड दोषू ॥

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥

पर लक्ष्मण कहते हैं

गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥

जहँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥

मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनवधु उर अंतरजामी ॥

फिर वह छाया की तरह भगवान् राम और सीता के साथ लग जाते हैं और उनकी सेवा में लीन रहते हैं । ऐसा क्यों न हो ? उनकी माता सुमित्रा स्वयं स्नेहाभिमानपूर्वक कहती है ।

पुत्रवनी जुवती जग सोई । रघुपति भगवु जासु सुतु होई ॥

नतर बाँझ भलि बादि विआनी । राम बिमुख सुत तें हित हानी ॥

तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥

सकल सुकृत कर बड फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥

रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहु इन्हके बस होहू ॥

लक्ष्मण अपनी उदार माता की इस आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ।

हनुमान तो रामचंद्र से पहली ही भेट में उनके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण कर देते हैं और कहते हैं

जदपि नाथ बहु अवगुन मोरें । सेवक प्रभुहि परं जन भोरें ॥

भगवान् राम सेवकों के अनन्य प्रिय हैं । हनुमान भी इस कठोर सेवा-

धर्म को निभाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि 'सबसे सेवक धरमु कठोरा' । हनुमान केवल राम के ही सेवक नहीं हैं, अपितु सुग्रीव के भी सच्चे सेवक हैं और उनकी यह समान सेवा-भावना मुख्य रूप से सुग्रीव और राम के बीच सधि का कारण बनती है । हनुमान के व्यक्तित्व का विकास वस्तुतः तब होता है जब उनको सीता की खोज करने का एक निश्चित कार्य दिया जाता है और जब वह सुनते हैं कि उनका जन्म राम-काज के लिए ही है तो उनका हृदय आह्लाद से ऐसे भर जाता है, मानों उनका शरीर पर्वत-सा विशाल बन जाता है । फिर तो वह अपना व्यक्तित्व राम-काज के इस ध्येय में खो देते हैं । कालनेमि को मारना, सुरसा से सफल प्रतियोगिता करना, सीता माता के दर्शन करना, अकेले लका को जला देना और रावण-राम युद्ध में अपूर्व पराक्रम दिखाना आदि उनकी सेवा-भावना के उदाहरण हैं । उनका यह प्रबल विश्वास है और इसे वह विभीषण से व्यक्त करते हैं :

सुनहु विभीषन प्रभु कै रीती । करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥

कहहु कवन भै परम कुलीना । कपि चचल सबही विधि हीना ॥

प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥

सच्ची सेवा-भावना होने पर वर्ग या वर्ण का भेद मिट जाता है । तभी तो रामचन्द्र ने, हनुमान के सामने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट की जो एक स्वामी के लिए आदर्श की बात है । प्रायः अहंकारी स्वामी सेवक से कार्य लेकर यह समझते हैं कि उसने तो आदर्श का पालन केवल इसलिए किया कि वह उसके लिए वेतन या भोजन पाता है । इस प्रकार के अहंकारी शासक सेवक का सच्चा स्नेह और आदर प्राप्त नहीं कर सकते । और न उनमें नैतिकता की भावना ही भर पाते हैं । रामचन्द्र कहते हैं :
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर नुनि तनु धारी ॥
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥
सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही । देखेउं करि विचार मन माहीं ॥
पुनि पुनि कपिहि दित्तव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥

सेवक-सेव्य की यह आत्मीयता भारतीय समाज में हनुमान को एक देवता के स्थान पर प्रतिष्ठित कर देती है। उधर अहंकारी शासक रावण माल्यवत और विभीषण को अपनी इच्छा के विरुद्ध बात करने पर पाद-प्रहार का उपहार देता है, जब

बुध पुरान श्रुति समत बानी । कही विभीषन नीति वखानी ॥
 चुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥
 जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥
 कहसि न खल अस को जग माही । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥
 मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥
 अस कहि कान्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद वारहि वारा ॥

और सुग्रीव ने तो सब सेवको को मृत्यु-दंड का आदेश पहले ही दे दिया था। यदि सीता की खोज हनुमान न कर पाते तो उनके सभी साथी मृत्यु के घाट उतार दिये जाते। पर सेवक-सेव्य भावना के आदर्श रावण और सुग्रीव नहीं, भरत, लक्ष्मण हनुमान और राम हैं। इसीलिए परम ज्ञानवान् काकभुशुंडि ने कहा था .

सेवक सेव्य भावहिनि भव न तरिय उरगारि ।

परिवार के विघटनकारी तत्त्व

परिवार का एक आदर्श माता कौशल्या, आदर्श राजकुमार भरत और ज्येष्ठ भाई रामचन्द्र और त्यागमयी माता सुमित्रा और वधू उर्मिला एवं सबसे श्रेष्ठ अनुज लक्ष्मण के आत्मीयता और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व से निखरता है। इन लोगो के चरित्र से शताब्दियों के लिए भारतीय परिवार के संगठन के लिए प्रेरणा मिलती है, लेकिन ससार में शायद ही कोई संगठन हो, जिसमें विघटन के कुछ-न-कुछ तत्त्व न पाये जाते हो। मानस में मंथरा, कैकेयी, विभीषण और सुग्रीव इस पारिवारिक विघटन के प्रेरक हैं। यद्यपि मानस का व्यापक दृष्टिकोण रचनात्मक है, फिर भी विघटन के कुछ तत्त्व उसमें आते हैं और उनका अध्ययन इस दृष्टि से आवश्यक है कि परिवार और समाज को एक सुगठित इकाई बनाने के लिए उन तत्त्वों से बचना चाहिए। बालकाड एक परिवार के निर्माण का स्तर व्यक्त करता है। बालको का जन्म, उनकी शिक्षा, उनका विकास और उनका विवाह मंगल और आनन्द-मंगल की परिसीमा प्राप्त होती है। गोस्वामीजी के शब्दों में :

जब तैं रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद बधाए ॥

भुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषाहि सुख बारी ॥

इसके बाद ही रामचन्द्र को युवराज-पद देने का प्रस्ताव दशरथ के मन में आता है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मिलती है और उसके लिए तैयारियां होने लगती हैं। राज्याभिषेक के इस समारोह से ही विघटन और संघर्ष का आरम्भ होता है। मंथरा कैकेयी की दासी है और उसे केवल कैकेयी या कैकेयी-नन्दन भरत के हित का ध्यान है। इस हित की भी उसकी अपनी परिभाषा है। वह चाहती है कि राम राजा न होकर भरत

राज-पद पायें और इसलिए :

दीख मंथरा नगर बनावा । मंजुल मंगल बाज बधावा ॥

पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू ॥

उसे बड़ा दुःख होता है और वह विचार करने लगती है कि किस प्रकार इस समारोह में बाधा पड़े । गोस्वामीजी ने उसे कुटिल पात्र बनाने में कुछ भी कसर नहीं रखी है और ऐसे कुटिल पात्र सत्कार के महाकवियों की रचनाओं में तथा जीवन में भी प्रायः पाये जाते हैं । उसके विचार और व्यवहार की रीति बहुत मनोवैज्ञानिक आधार पर सगठित है । वह इतनी गभीर मुद्रा लेकर, इतना विलखती हुई, हाहाकार करती हुई कैकेयी के पास पहुँचती है कि कैकेयी आश्चर्य में पड़ जाती है ।

भरत मातु पहिँ गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥

ऊतर देइ न लेइ उसासू । नारि चरित करि ढारइ आंसू ॥

हँसि कह रानि गालु बड तोरें । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥

तबहुँ न बोल चेरि बडिपापनि । छाड़इ रवास कारिजनु साँपनि ॥

उसके इस प्रकार के स्वाग पर कैकेयी भयभीत हो जाती है । तरह-तरह की शका करने लगती है और उसका व्यक्तित्व अपेक्षाकृत अस्थिर हो जाता है । अपने पहले प्रश्न में कैकेयी सगठन और पारिवारिक एकता की बात करती है और कुशल-मंगल पूछती है ।

सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु ।

लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर तालु ॥

लेकिन मथरा बड़े ही कुटिल रूप से कैकेयी के स्नेहिल व्यक्तित्व पर आघात करती है

देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥

पूत बिदेस न सोचु तुम्हारें । जानति हहु बस नाहु हमारें ॥

नीद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई ॥

सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । दुकी रानि अब रहु अरगानी ॥

कैकेयी के मन में वह सपत्नीत्व की परम्परागत ईर्ष्या की आग

भड़काती है। स्वेच्छा से ननिहाल गये हुए भरत के वहाँ भेजे जाने के सबध में सदिग्ध उद्देश्य का सक्रेत करती है :

पूत बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हहु बस नाहु हमारे ॥

यद्यपि कैंकेयी उसकी बात का प्रत्यक्ष विरोध करती है, तथापि उसके हृदय में ईर्ष्या की चिनगारी सुलगने लगती है :

सुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कड़ावहुँ तोरी ॥

काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि ।

तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥

इस प्रकार क्रोधपूर्ण विवेचन के बाद मुस्करा देना यह व्यक्त करता है कि वह धीरे-धीरे मंथरा के दृष्टिकोण की ओर बढ़ने लगती है। मथरा उनके मन में छिपी हुई ईर्ष्या की भावना को जानती है। पहले तो कैंकेयी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं राम को अपने प्राणों से अधिक समझती है और उनके तिलक के अवसर पर मथरा के मन में शोक देखकर उसे क्रोध और आश्चर्य होता है। पर साथ ही कुछ कौतूहल भी जागृत हो जाता है और मंथरा की भावना का वह कारण जानना चाहती है। आरम्भ में राम के तिलक के विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिए वह तैयार नहीं थी, पर अब उसके मन में इतनी प्रतिरोध-शक्ति नहीं रह गई। इसलिए वह पूछती है :

भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ ।

हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥

मंथरा इस अवसर से तुरत लाभ उठाती है और सीधे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत न करके उनकी उत्सुकता को और जगाती है :

एकहि बार आस सव पूजी । अब कछु कहब जीभ करि द्वजी ॥

फोरें जोगु कपारु अभागा । भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥

कहाहि झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करइ मैं माई ॥

हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥

अपनी कुरूपता पर स्वयं ग्लानि प्रकट करके वह उदार कैंकेयी की

और सहानुभूति जीतने का प्रयास करती है और राज्य-सत्ता के प्रति उपेक्षा-भाव प्रकट करके अपनी निःस्वार्थता प्रमाणित करती है। वह अपनी दुर्भावना को कैकेयी के हित के लिए प्रेरित बताती है

करि कुरूप विधि परवस कीन्हा । ववा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥
जारै जोगु सुभाउ हमार । अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥
तातैं कछुक बात अनुसारी । छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी ॥

यह कहकर वह चुप हो जाती है और तब निर्वल व्यक्तित्व की कैकेयी धीरे-धीरे उसकी बात के प्रभाव में आने लगती है। फिर मथरा अपना अंतिम अस्त्र चलाती है :

तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ ।

मन मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ ॥

और उसके वाद मथरा अपने दृष्टिकोण को बहुत विस्तार से व्यक्त करती है :

चतुर गँभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सँवारी ॥

पठए भरतु भूप ननिअउरें । राममातु मत जानब रउरें ॥

सेवहि सकल सवति मोहि नीकें । गरबित भरतमातु बल पी कें ॥

सालु तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥

राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥

पहले मथरा दशरथ के विरुद्ध प्रचार नहीं करती। उसका पहला आक्रमण कौशल्या की नीति के विरुद्ध होता है :

सालु तुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥

राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी । सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ॥

रचि प्रपचु भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥

यह कुल उचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥

और, जब वह देखती है कि कैकेयी लगभग उसके वश में आ गई है तो वह सत्य की साक्षी देकर शपथपूर्वक अपनी अंतिम राय देती है :

रामहि तिलक कालि जौ भयऊ । तुम्ह कहूँ बिपति बीजु बिधि बयऊ ॥
रेख खँचाइ कहउँ बलु भाषी । भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥
जौं सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥

अत मे एक पौराणिक प्रमाण देकर वह पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती है और कैंकेयी यह समझने लगती है कि सचमुच मथरा की बात सही है और इसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए वह कुछ अंधविश्वासपूर्ण प्रमाण का अनुमान करती है :

सुनु मंथरा बात फुरि तोरी । दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥
दिन प्रति देखउँ राति कुसपनैं । कहउँ न तोहि मोहबस अपनैं ॥
काह करौं सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥
अपनैं चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह ।

केहिं अघ एकहि वार मोहि दैअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥

परिणाम यह होता है कि कैंकेयी मथरा को सखी मानने लगती है, अपने सीधे स्वभाव पर स्वयं ही तरस खाने लगती है और इस बात पर आश्चर्य करती है कि उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है । अब तो मथरा को भी विजयोन्माद में आकर षड्यंत्र करने का अवसर मिलता है :

पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहि यह साँची ॥
भामिनि करहु त कहौं उपाऊ । है तुम्हरी सेवा बस राऊ ॥

कैंकेयी बिल्कुल निरीह बन जाती है और मंथरा फूट के विष की मात्रा बढ़ाती जाती है । वह विधि भी बता देती है, जिससे कैंकेयी का काम बने और वह विधि :

दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥

सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू ॥

कैंकेयी बिल्कुल इसी प्रकार करती है और राजा दशरथ अपनी प्रतिज्ञा से डिगना नहीं चाहते, साथ ही राम को बिना किसी अपराध के वन भेजना भी नहीं चाहते । इसलिए उनके मन में बड़ा संघर्ष होता है

वह राम को वन जाने के लिए आदेश तो दे देते हैं, पर उससे उत्पन्न वेदना को सहन नहीं कर पाते और उनका प्राणांत हो जाता है। राम के राज्याभिषेक के विरुद्ध जो षड्यन्त्र हुआ, वह दशरथ के लिए घातक हुआ और इसकी प्रतिक्रिया और भी व्यापक हो सकती थी।

वस्तुतः इस षड्यन्त्र का कोई आधार नहीं था। परिवार या समाज की एकता में विघ्न डालनेवाले लोगों की बातें प्रायः आधारपूर्ण नहीं होतीं, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, भय या आशंका के वशीभूत होकर लोग उनपर विश्वास करने लगते हैं और परिवार में फूट पड़ जाती है। यदि परिवार की इस फूट में फूट के समर्थक और विरोधी गुट बन जाय तो परिवार की फूट से ही समाज में फूट पड़ जाती है, और देशों के पारस्परिक वैमनस्य से ससार दो गुटों में बंट जाता है। यदि महाराज दशरथ के इन पारिवारिक सघर्षों पर अयोध्यावासी दो वर्गों में बंट जाते तो उसका बहुत भयकर परिणाम निकलता। पर मानस में इसका अवसर ही नहीं आया। विघटन के इस प्रवाह को त्यागमूर्ति भरत ने वही रोक दिया। अयोध्या के समस्त सभासदों, विप्रों और महाजनो को लेकर वह स्वयं रामचंद्र को वापस लाने गये और उनके इस उद्देश्य में सारी अयोध्यापूरी सगठित हो गई।

इस पृष्ठभूमि में यदि हम सुग्रीव और बाली के संघर्ष को देखते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया उनके राज्य के बाहर भी पाते हैं और अंत में रामचंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है; पर रामचंद्र इस पारिवारिक विघटन को युवराज का पद अगद को देकर सगठन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।

रावण के सघर्ष में इस प्रकार का समझौता संभव नहीं था, क्योंकि वह बहुत अभिमानी था और उसके आत्मीय मेघनाद, कुम्भकर्ण तथा दूसरे सहायक या तो अभिमानी थे, या परवश थे। वहा नीति की बुनियाद नहीं टिक सकती थी, इसीलिए रावण के समूचे पक्ष का नाश करना अनिवार्य हो गया।

धार्मिक परंपरा एवं सामाजिक स्थिति

हमारे प्राचीन समाज में गुरु या पुरोहित, वानप्रस्थ तथा सन्यासी धर्म का प्रचार करते रहते थे और हमारी सारी शिक्षा-व्यवस्था आध्यात्मिक विचारों पर आधारित थी। रामचरितमानस में भी धर्म और शिक्षा की अलग संस्थाओं का वर्णन नहीं है। आज से एक-दो शताब्दी पहले यूरोप और अमरीका में भी धर्म और शिक्षा का संगठन एक ही होता था। आज भी ईसाई धर्म के मतावलंबी संसार के बहुत-से देशों में अनेक शिक्षा-संस्थाएँ चलाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने लका और बर्मा आदि देशों में अपने प्रयास से साक्षरता और शिक्षा का स्तर ऊँचा कर रखा है।

धर्म की इस शिक्षा के तीन मुख्य केंद्र हमारी धार्मिक परंपरा में रहते हैं—पहला गुरुकुल, दूसरा ऋषि-मुनियों के आश्रम और तीसरा सत्संग-सभा। रामचरितमानस की कथा का विकास भारद्वाज मुनि के आश्रम से होता है :

भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि रामपद अति अनुरागा ॥
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥
माघ मकरगत रवि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई ॥
देव दनुज किनर नर श्रेणी । सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी ॥
पूजहि माधव पद जलजाता । परसि अख्य बटु हरषहि गाता ॥
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥
तहाँ होइ मुनि रिषिय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा ॥
मज्जहि प्रात समेत उछाहा । कहहि परसपर हरि गुन गाहा ॥

इस वर्णन में हम देखते हैं कि तीर्थ-स्थान में स्नान, अक्षयवट की पूजा, हरिचरित-चर्चा और तात्त्विक ब्रह्म-निरूपण आदि का विवेचन है,

तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी । तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥
 सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥
 तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काकें । राजन राम सरिस सुत जाकें ॥
 बीर बिनीत धरम ब्रत धारी । गुन सागर बर बालक चारी ॥
 तुम्ह कहूँ सब काल कल्याणा । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥

यहा वशिष्ठ की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद और उनका आदेश, तीनों ही स्पष्ट रूप से धार्मिक तथा सामाजिक आचरण एवं परंपरा के आदर्श हैं । दशरथ के देहावसान के बाद वशिष्ठ गुरु-पद के साथ-साथ राज्य की सर्वोच्च सत्ता के रूप में भी कार्य करते हैं :

तब बसिष्ठ मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास ।

सोक नेवारेउ सर्बहिं कर निज बिग्यान प्रकास ॥

तेल नावँ भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥

धावहु बेगि भरत पहिं जाहू । नृप सुधि कतहुँ कहहु जनि काहू ॥

एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥

और भरत के आने के बाद फिर वसिष्ठ अपने कर्त्तव्य का पालन इस प्रकार करते हैं :

सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥

बैठे राजसभाँ सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥

भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे । नीति धरममय बचन उचारे ॥

प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । कैकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥

भूप धरमब्रतु सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥

कहत राम गुन सील सुभाऊ । सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥

बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥

इस प्रकार रामचरितमानस में सब कार्यों में धार्मिक सत्कारों की प्रधानता आदर्श के रूप में बताई गई है, कही गुरु के माध्यम से, कही परिव्राजक भक्त नारद के माध्यम से । नारद नित्य भ्रमण करते रहते हैं । कभी पार्वती का भाग्य देखते हैं और हिमाचल की चिंता दूर

करते हैं, तो कभी पाप के पथ पर जानेवाले व्यक्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करके उसे पाप से बचा लेते हैं। धार्मिक विवेचन का सबसे सुंदर वर्णन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में और अत्रि ऋषि के आश्रम में होता है। इसका विवेचन यथा-स्थान किया जायगा।

अपने समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन गोस्वामीजी ने कलियुग की कुरीति के रूप में किया है। हम इसका थोड़ा-ना विवरण दे रहे हैं, क्योंकि यह इस समय के भारतीय सामाजिक संगठन के स्वरूप का एक स्पष्ट और व्याख्यात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। गोस्वामीजी कहते हैं

कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ ।

दमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥

भए लोग सब मोहवस लोभ ग्रसे सुभ कर्म ।

सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउं कछुक कलिधर्म ॥

कलियुग में प्रायः सभी लोग पाप में लीन हैं और अच्छे-अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। लोगो ने दमवश अनेक प्रकार के पथों का संचालन किया है। लोग प्रायः मोह और लोभ के वश में हैं। आगे वह लिखते हैं

बरन धर्म नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥

द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥

मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥

मिथ्यारंभ दंभ रत जोई । ता कहूँ संत कहइ सब कोई ॥

सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥

जो कहु झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवत बखाना ॥

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥

जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥

असुभ वेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहि ।

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥

चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा का पालन नहीं होता। सभी

नर-नारी श्रुति-विरोधी हैं। ब्राह्मण धर्म-ग्रंथों को बेचनेवाले हैं, अर्थात् उनके आधार पर अपनी आजीविका कमानेवाले हैं। राजा प्रजा को पीड़ित करनेवाले हैं। कोई वेद-शास्त्र का अनुशासन नहीं मानता। जिसको जो मार्ग प्रिय है, वह उसीपर चलता है। उसी व्यक्ति को लोग विद्वान् समझते हैं, जो अभिमानी और दंभी है। दूसरे का धन हरनेवाले को लोग सदाचारी समझते हैं और दंभी को आचारवान्। प्रायः उसीको विद्वान् समझा जाता है, जो झूठ और उपहास करता है। उसीको ज्ञानी और विज्ञानी समझते हैं जो आचरण-विहीन और धर्म-ग्रंथों द्वारा बताये मार्ग का परित्याग करनेवाला है। उसीको लोग तपस्वी समझते हैं, जो विशाल जटाएं व बड़े-बड़े नख रखता है और जो खाद्य-अखाद्य सभी-कुछ खाता है।

समाज का यह चित्र बड़ा निराशावादी है। इसमें सदेह नहीं कि तुलसी-दासजी के युग में अनेक विदेशी आक्रमणों से पराजित भारतीय जनता असंगठित हो गई थी और यह वर्णन उस काल की अवस्था के बजाय सामाजिक विघटन का ही चित्रण करता है। कुछ सस्थाओं में प्रचलित विकारों का भी वास्तविक वर्णन मिलता है। गोस्वामीजी लिखते हैं

जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।

मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ ॥

वही लोग योगी है, जो भक्ष्याभक्ष्य खाते हैं और कापालिको-जैसा वेश धारण करते हैं। उन्हीकी लोग सिद्ध मानकर पूजा करते हैं। जो लोग अपकारी हैं, उनका सभी गौरव मानते हैं और जो लोग मन-वचन-कर्म से झूठे हैं, वही कलि-काल में वक्ता माने जाते हैं।

इस प्रकार गोस्वामीजी ने एक ओर आदर्श धार्मिक स्थिति रक्खी, दूसरी ओर सामाजिक स्थिति का कृष्ण पक्ष रक्खा और इस सामाजिक स्थिति से उबरने और आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के रूप में भगवान् की भक्ति का निरूपण किया।

राम-राज्य के आदर्श

हमारे समाज में आदर्श राज्य-व्यवस्था के रूप में राम-राज्य की कल्पना बहुत प्रचलित है और प्रायः शिक्षित या अशिक्षित सभी व्यक्ति इसकी चर्चा बड़े उत्साह से करते हैं। महात्मा गांधी ने राम-राज्य की स्थापना की प्रेरणा से भारतीय जनता को जगाया। आचार्य विनोबा भी देश में राम-राज्य और ग्राम-राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम-राज्य की इस कल्पना को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदासजी ने वर्णित किया है। उनके राम-राज्य में :

वयस न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विसमता खोई ॥

रामचंद्र का प्रभाव या प्रताप इतना अधिक है कि वह स्वयं समाज और राज्य की एकता स्थापित करने में सहायक होता है। कोई किसीसे बैर नहीं करता, क्योंकि समाज के प्राणियों में परस्पर बैर, स्वेच्छाचारी व शिथिल शासन का परिणाम हो सकता है, सशक्त प्रजातंत्र में वह चल नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीतक मान्य है, जहातक वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न हो।

इसके बाद गोस्वामीजी ने एक ही दोहे में राम-राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को व्यवत कर दिया है

बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग ।

चलहि सदा पार्वहि सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥

लोग अपने वर्ण या वर्ग का कर्तव्य-पालन करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सामाजिक विभाजन एक-दूसरे से घृणा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का उसके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार स्थान निश्चित करने के लिए हुआ था। प्रत्येक

व्यक्ति के जीवन को भी चार आश्रमों में बाटा गया था ।

ब्रह्मचर्य—लगभग २५ वर्ष की आयु तक का समय विद्या, कला-कुशलता की प्राप्ति में एवं जीवन के लिए तैयारी करने में लगता था ।

गृहस्थाश्रम—लगभग २५ वर्ष की अवस्था से ५० वर्ष की अवस्था तक लोग सफल पारिवारिक जीवन के निर्माण और निर्वाह में अपनी शक्ति लगाते थे । उसके बाद लगभग ५० से ७५ वर्ष तक वानप्रस्थ-आश्रम में आकर वे अपनी प्राप्त विद्या, अपनी कला-कुशलता और जीवन के अनुभवों का लाभ एक स्थान पर रुककर गुरुकुलों द्वारा आगे आने-वाली पीढ़ी को देते थे । ७५ वर्ष के बाद शेष जीवन सन्यासी के रूप में ससार की मोह-तृष्णा से ऊपर उठकर समाज को सदुपदेश देने में व्यतीत करते थे । वर्ण-विभाजन भी एक प्रकार का आश्रम-विभाजन ही था ।

गोस्वामीजी ने लिखा है कि सभी लोग अपने-अपने धर्म में लगे हैं और वेद-पथ का अनुसरण करते हैं । लोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा अर्थात् वेद, पुराण, उपनिषद्, ब्राह्मण-ग्रन्थों आदि में आस्था रखते हैं । फलतः ऐसे समाज में भय नहीं, क्योंकि वैर नहीं, और वर्ग या वर्ण-संघर्ष तथा शोक भी नहीं, क्योंकि लोग अपनी आध्यात्मिक परंपरा का पालन करते हैं और उससे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं । रोग नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन सयम और पवित्रता से पूर्ण है । उनके राम-राज्य में :

दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥

सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलिहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति ॥

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥

लोग धर्म और नीति के अनुसार आचरण करते हैं । और कही सपने में भी पाप दिखाई नहीं देता । गोस्वामीजी फिर लिखते हैं :

अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥

सब निर्दंभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥

सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥

राम राज नभगेत सुनु सचराचर जग माहि ।

काल कर्म सुभाव गुन-कृत दुःख काहुहि नाहि ॥

किसीकी अकाल मृत्यु नहीं होती और न किसी और प्रकार का कष्ट होता है। सभी सुंदर और नीरोग हैं। स्पष्टतः सुंदरता आरोग्य से सबंध रखती रखती है। कोई धनहीन, दुखी या विवश नहीं है। न कोई मूर्ख है, न गुणहीन। सभी चतुर और गुणी हैं। चतुरता का अर्थ यहां चालाकी से नहीं, बल्कि चालाकी के साथ धर्म का पालन नहीं हो सकता। राम-राज्य में सारे चर-अचर जगत् में किसी भी व्यक्ति को उसकी परिस्थिति से, उसके कर्म, उसके स्वभाव अथवा गुण से उत्पन्न दुख नहीं होता। रामचंद्र का राज्य व्यापक है, क्योंकि यह प्रेम का राज्य है। राम-राज्य की सुख-संपदा का वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकते :

राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥

सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी ॥

एक नारि ब्रत रत सब क्षारी । ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥

सभी उदार और परोपकारी हैं। लोग (नर-नारी) विशेष ज्ञानवान् और आचरणशील हैं। विप्रों के चरणों के सेवक हैं। पुरुष एकपत्नी-व्रती हैं और स्त्रियां मन, वचन और कर्म से पति-परायणा हैं। इस राज्य में दंड का नाम लेश-मात्र भी नहीं और लोग मन को जीतने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार राम-राज्य सच्चे अर्थों में स्वराज्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुराज और स्वराज्य में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है और सबसे बड़ा स्वराज्य है—व्यक्ति का अपने ऊपर अधिकार; अर्थात् अपनी कामनाओं और वासनाओं के ऊपर स्वामित्व। ऊपर के विवेचन में गोस्वामीजी ने सामाजिक और सांस्कृतिक वैभव की चर्चा की है, लेकिन कोई समाज आर्थिक समृद्धि के बिना भी अधिक दिनों तक सुखी नहीं रह सकता और उसकी एकता और शांति दीनता और अभाव के आघातों से समाप्त हो जाती है। इसलिए गोस्वामीजी ने आर्थिक या भौतिक समृद्धि की भी चर्चा की है :

फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज पंचानन ॥
 खग मृग सहज बयर बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई ॥
 कूजहिं खग मृग नाना बूँदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥
 सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत असि लै चलि मकरंदा ॥
 लता बिटप मार्गे मधु चवही । मनभावतो धेनु पय सूवहीं ॥
 ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भइ कृतजुग कै करनी ॥
 प्रगटौ गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥
 सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥
 सागर निज मरजादा रहही । डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥
 सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥

बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज ।

मार्गे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥ . . .

वृक्षों और वनों में समय पर फूल और फल आते हैं। उनमें खग और मृग स्वाभाविक वर छोड़कर आपस में प्रेमपूर्वक रहते हैं। नाना प्रकार के पक्षी और मृग निर्भय होकर वन में विहार करते हैं। शीतल, मद और सुगंधित पवन द्वारा वातावरण हमेशा शांत एवं सुखी रहता है। लताओं और वृक्षों से मनचाहे फल तथा मधु और गायों से मनचाहे दूध की धारा बहती है। पृथ्वी अनाज से भरी-पूरी रहती है और त्रेता में सत्युग का-सा वातावरण बन जाता है। पहाड़ों से और भूगर्भ से नाना प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं। सरिताओं में निर्मल जल बहता है। समुद्र भी अपनी मर्यादा के अंदर बहता हुआ अपने अमूल्य रत्न—जैसे मोती-सीप आदि—भेंट करता है। सभी तालाबों में कमल खिले हुए मिलते हैं और सभी दिशाओं में आनंद-मंगल व्याप्त रहता है। चंद्रमा, सूर्य और बादल आदि प्रकृति के स्वतंत्र तत्त्व और नक्षत्र जनता की इच्छा की नियमित रूप से पूर्ति करते रहते हैं।

राम-राज्य की कल्पना केवल कल्पना नहीं है। प्रयत्न करने पर आज के युग में भी सबकुछ संभव है।

अंतर्जातीय संबंध

रामचरितमानस की व्यावृत्त कथा-वस्तु केन्द्र परिवार या समुदाय तक ही सीमित नहीं है। उक्त प्रसार अतः सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में भी हुआ है। भारत के प्रागैतिहासिक युग में जब आने-जाने के साधन बहुत सीमित थे और देश का अधिकांश भाग दुर्गम वनों में ढका हुआ था, धर्म-मंश्रुति के प्रवर्तक और प्रसारक श्रीगुरु ने जनपथ (जो आजकल नेपाल राज्य में है) में लेकर नया रास्ता की पूरी यात्रा की और उत्तर, दक्षिण तथा मध्य-भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। उस प्रयास में उनका संपर्क केवल आर्य-मंश्रुति के मनीषियों या ऋषि-मुनियों से ही नहीं हुआ, बल्कि भील, कोल, और किरात-जैसी आदिम-जातियों से भी हुआ। वानर, भालू आदि नामों से संबंधित दक्षिण भारत की कुछ अद्विष्ट जातियों में संपर्क हुआ और रामचंद्र ने इस संपर्क को स्नेह और समता के आधार पर सुदृढ़ किया। उनके मन में दृढाच्छूत या जाति की उच्चता या नीचता का कोई भी भाव कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। ये दुराचार तो भारतीय समाज में तब आईं जब पराधीनता और परचरता ने उसके विकास की धारा सीमित हो गई और भारत के अंतर्जातीय संबंध सङ्कुचित हो गये।

यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वान-स्वान पर ब्राह्मणों का गौरव-गान किया है और शूद्रों की भर्त्सना की है, पर रामचरितमानस की यह परिसीमा गोस्वामीजी के युग की सामाजिक हीनता के ही कारण थी, आर्य-संस्कृति के किसी मौलिक सिद्धान्त के कारण नहीं। अंतर्जातीय संबंधों का यह अध्ययन निपाद के अनुपम जीवन से किया जा सकता है। निपादराज गुह गंगा के तटवर्ती छोटे-से आदिम जाति के राज्य शृङ्ग-

वेरपुर के सरदार है । फिर भी अपना काम करते है और विशेष लोगो को गंगा के पार पहुंचाते है । जब रामचंद्र गंगा के तीर पर आते है, तो निषादराज स्नेह-निरीहता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक अवसर प्रस्तुत करते है । गोस्वामीजी ने इसका विस्तृत वर्णन किया है :

मागी नाव न केवटु आना । कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना ॥
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥
छुअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥
तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥
एहि प्रतिपालउ सबु परिवारु । नहि जानउ कछु अउर कबारु ॥
जौ प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥

इस प्रार्थना मे आज के प्रजातांत्रिक युग के अनुसार समता की कमी मालूम पडती है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे के पाव धोना चाहता है; लेकिन इसमे स्नेह, सद्भावना और सेवा का अद्भुत सम्मिश्रण है । आदिमजातीय सरदार अयोध्या के राजकुमार का अपने प्रदेश मे सर्व-विदित आदिमजातीय आतिथ्य के अनुसार स्वागत करते है । आज से २०-२५ वर्ष पहले भी गावो में जब कुलगुरु आते थे तो उनके चरण धोये जाते थे और उनका प्रत्येक संभव स्वागत-सत्कार किया जाता था ।

निषाद का यह हठ और बढ़ता है और वह निश्चय करते है :

पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहौं ॥
वरु तीर मारहि लखनु पै जब लगि न पाँय पखारिहौं ।
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥

राम केवट की प्रेमभरी अटपटी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाते है और निषादराज की सेवा स्वीकार कर लेते है । निषाद-राज उनके पैर धोते है और उन्हे गंगा के पार उतार देते है । इस व्यवहार मे कोई व्यावसायिक संबध नही है, फिर भी जब :

उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लखन समेता ॥

केवट उतरि दडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहि कछु दीन्हा ॥
 पिय हिय की सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥
 कहेउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥

रामचन्द्र मणि की मुद्रिका देने का प्रयास करते हैं, पर निषादराज उसे स्वीकार नहीं करते है । यह विनिमय तो मद्भाव का है ।

निषादराज यही तक अपनी सेवा सीमित नहीं रखते, वह यह प्रार्थना भी करते है कि

तव प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥
 दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥
 नाथ साथ रहि पथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥

निषादराज रामचन्द्र के साथ चल पड़ते हैं और उनके वन-प्रवास मे पूर्ण रूप से उनकी सहायता करते है ।

इसके बाद चित्रकूट मे विश्राम करने पर रामचन्द्र की सहायता भोल, कोल, किरात आदि करते है और उनके लिए पर्णशाला बनाते हैं । रामचरितमानस मे उनके आतिथ्य का एक और प्रकरण मिलता है, जब मुनि लोग चित्रकूट से राम के पास चले जाते है और उनके आगमन की सूचना कोल-किरातो को मिलती है तो वे

यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥
 फद मूल फल भरि भरि दोना । चले रक जनु लूटन सोना ॥
 तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भूता । अपर तिन्हहि पूँछाहि मगु जाता ॥
 कहत सुनत रघुबीर निकाई । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥
 करहि जोहार भेंट धरि आगे । प्रभुहि विलोकाहि अति अनुरागे ॥

वे अपने प्रदेश को धन्य मानते है जहा राम का आगमन हुआ और उनकी सेवा का आश्वासन देते है । वे कहते है .

हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥
 कीन्ह बासु भल ठाउँ विचारी । इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥
 हम सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई ॥

हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयसु देता ॥

इसमे आदिवासी परिवार की एकता और अभिन्नता का परिचय मिलता है जब वे कहते हैं कि “हम परिवार-सहित आपके सेवक हैं । आशा है, आप आज्ञा देने में संकोच न करेंगे ।” इस अवसर पर गोस्वामीजी ने अंतर्जातीय संबंध में एक सिद्धांत की बात कही है :

रामहि केवल प्रेमु पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥

राम सकल वनचर तव तोषे । कहि मृदु वचन प्रेम परिपोषे ॥

विदा किए सिर नाइ सिधाये । प्रभु गुन कहत सुनत घर आये ॥

निषाद का आध्यात्मिक और मानसिक स्तर बहुत ऊँचा है । इसका परिचय इस बात से मिलता है :

फिरेउ निषादु प्रभुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥

मंत्री विकल बिलोकि निषादु । कहि न जाइ जस भयउ विषादु ॥

सुमंत और रथ के छोड़े तक बहुत दुःखी है, क्योंकि रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता अब दूर चले गये हैं । ऐसे अवसर पर निषाद मंत्री-राज सुमंत को उपदेश देते हैं और धीरज तथा सात्वता द्वारा उनके विषाद को दूर करने का प्रयास करते हैं । गोस्वामीजी ने इस प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखा है :

घरि धीरजु तव कहइ निषादु । अब सुमंत्र परिहरहु विषादु ॥

तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । घरहु धीर लखि बिमुख विधाता ॥

बिविध कथा कहि कहि मृदु वानी । रथ बैठारेउ वरवस आनी ॥

इसके बाद भरत जब अपने पुरवासियों के साथ रामचंद्र को लौटाने के लिए आते हैं, तो निषादराज को यह संदेह होता है कि वह शायद राम को मारने जा रहे हैं, अन्यथा साथ में सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह संदेह होते ही निषादराज रामचंद्र की रक्षा के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं :

होहु सँजोइल रोकहु घाटा । ठाटहु सकल मर के ठाटा ॥

सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ ॥

पर जब वाद में उन्हें यह मालूम होता है कि भरत राम के अनन्य भक्त हैं तो वह उनका हृदय से स्वागत करते हैं। भरत निपाद को राम का सखा जानकर रथ से उतरकर पैदल चलते हैं। निपाद उन्हें सादर प्रणाम करते हैं :

करत वंजयत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ ।

मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेम न हृदय समाइ ॥

यहां भरत और निपाद एक-दूसरे को प्रेम से गले लगाते हैं। छुआ-छूत या ऊच-नीच की बात ऐसी परिस्थिति में सोचना भारतीय सस्कृति के प्रति द्रोह है, क्योंकि :

भेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम कं रीती ॥

धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सुराहि तेहि वरिसहि फूला ॥

सभी लोग निपाद को लक्ष्मण के समान मानते हैं, क्योंकि वह राम के सखा है। जब भरत अपने सहयात्री विशाल जनसमूह के साथ चित्रकूट में पहुंचते हैं तो कोल, किरात, भील और वनवासी उनका पूरा स्वागत करते हैं। निपादराज उन्हें मार्ग दिखाते हैं। मुनिवर वशिष्ठ स्वयं राम-सखा निपाद को भेटते हैं। उन्हें गले लगाते हैं, मानो धरती पर गिरे हुए स्नेह को उठा रहे हो।

प्रेम पुलकि केवट कहि नाम् । फीन्ह दूरि तें दंड प्रनाम् ॥

रामसखा रिषि वरवस भेटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥

बड़े-छोटे का इसमें थोड़ा अंतर अवश्य है। निपादराज वशिष्ठ से हाथ नहीं मिलाते हैं, दूर से दंडवत् प्रणाम करते हैं, पर वशिष्ठ उनकी छाया से नहीं बचते, उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं। पुरवासी भी केवट से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहां के साधारण आदिवासी मित्र पुरवासियों का जो स्वागत करते हैं, उसका गोस्वामीजी ने इस प्रकार वर्णन किया है :

कहाँहि सनेह मगन मूढु बानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥

तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसन राम प्रसादा ॥

हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु घरनि देवघुनि धारा ॥
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रजउ चाहिअ जस राजा ॥

और प्रार्थना करने हैं :

यह जिये जानि सँकोचु तजि करिअ छोडू लखि नेहु ।

हमहि कृतारथ करन लगि फल तन अंफुर लेहु ॥

तुम्ह प्रिय पाहुन बन पगु धारे । नेवा जोगु न भाग हमारे ॥

देव फाह हम तुम्हहि गोसाईं । इंधनु पात किरात मिताई ॥

यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहि व वासन बसन चोराई ॥

हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥

पाप करत निसि वासर जाहीं । नहि पट फटि नहि पेट अघाहीं ॥

रपनेहें धम्म बुद्धि फस फाऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥

अय ते प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुग दोष हमारे ॥

बचन तुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह फे भाग सराहन लागे ॥

जीवन के मुख्य संस्कार

जन्म

जन्म जीवन का प्रथम और मूल संस्कार है। परिवार का या समाज का निर्माण और विकास शिशु के जन्म से ही होता है। शिशु ही बड़ा होकर नये परिवार का विकास करता है और परंपरा तथा संस्कृति का संवहन करता है, इसलिए जन्म का संस्कार सबसे महत्वपूर्ण और आनंदप्रद माना जाता है।

रामचरितमानस में भगवान् राम के जन्म का विवरण बहुत विस्तृत रूप से किया गया है और उसकी विषय पृष्ठभूमि दी गई है। स्वायम्भुव मनु और शतरूपा के वंशज कश्यप और अदिति ने भगवान् विष्णु को ही पुनरूपा में प्राप्त करने के लिए तप किया। उनकी प्रगाढ़ निष्ठा और तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान् ने स्वयं उन्हें दर्शन दिये और कहा -

अब तुम्हें मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥

तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि ।

होइहहु अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत ॥

इच्छामय नरबेष सँवारें । होइहउं प्रगट निकेत तुम्हारें ॥

अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहउं चरित भगत सुखदाता ॥

इस प्रतिज्ञा के अनुसार राजा दशरथ ने अवधपुरी में राज्य करना आरंभ किया। उनके कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीन रानिया थीं। बहुत दिनों तक उन्हें किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और तब -

एक बार भूपति मन माहीं । मैं गलानि मोरें सुत नाहीं ॥

गुरुगृह गयउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥

गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सात्वना दी और आशीर्वाद दिया :

धरहु धीर होइहहि सुत चारी । त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥

उनके परामर्श से शृंगी ऋषि बुलाये गए और पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान हुआ । उसकी हवि को राजा ने अपनी तीनो रानियो मे बाटा । कालांतर में रानियो ने गर्भ धारण किया और महाराज दशरथ के परिवार मे एक नये मंगल का सूत्रपात हुआ :

जा दिन ते हरि गर्भहि आए । सकल लोक सुख संपति छाए ॥

मंदिर महें सब राजहि रानी । सोभा सील तेज की खानी ॥

सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥

जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल ।

चर अरु अचर हर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥

हिंदू विचारधारा के अनुसार ज्योतिष-शास्त्र द्वारा समस्त योग, लग्न, ग्रह और तिथि के अनुकूल होने पर रामचंद्र का जन्म हुआ । इस समय के वातावरण की चर्चा तुलसीदास ने विस्तृत रूप से की है और यह वातावरण एक प्रकार से चमत्कारपूर्ण रहा है :

नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥

मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक बिश्रामा ॥

सीतल मंद सुरभि वह बाऊ । हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥

वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । सूरविह सकल सरिताऽमृतधारा ॥

रामचंद्र का जन्म एक चमत्कारपूर्ण घटना थी । उनके जन्म के समय प्रकृति मे विशेष सौंदर्य था, न अधिक धूप थी न अधिक छाया । शीतल-मंद-सुगंधित वायु वह रही थी, चंद्र में वसंत की कुसुमश्री चारो ओर बिखरी थी । अन्य महापुरुषों के जन्म के अवसर पर भी इसी प्रकार के चमत्कारपूर्ण वातावरण का वर्णन मिलता है । उनका रूप अद्भुत था और उनका चरित्र भी असाधारण था, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही कौशल्या के यह कहने पर :

कोजै सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा ।

मुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूषा ॥

रामचन्द्र का व्यवहार साधारण बालक का-सा हो गया ।

इस विवरण के बाद जन्म-संस्कार के साथ प्रचलित लोक-रीति की चर्चा की गई है । दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं, दासिया इधर-उधर आनन्द-मगल के उल्लास में दौड़ती है । बाजे बजते हैं । गुरु वशिष्ठ को समाचार जाता है । वह ब्राह्मणों-सहित राजद्वार पर आते हैं, अनुपम बालकों को देखते हैं और :

नंदीमुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह ।

हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहें दीन्ह ॥

द्वारों पर तोरण लगे हुए हैं और ध्वज-ध्वजा-पताका फहरा रहे हैं । उनकी घनावट और सुंदरता दर्शन के परे है ।

रित्रिया, जिनका संस्कारों के मंगलमय अवसर पर सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, घर-घर से चलती है और .

बूंद बूंद मिलि चलीं लोगाईं । सहज सिंगार किए उठि घाईं ।

कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पंठहि भूप दुआरा ॥

इस अवसर पर मागध, सूत, बदीगण और गायक भगवान् राम के पवित्र गुणों का गान करते हैं और सभी लोग दान-पुण्य करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं । अयोध्या की गलियों में कस्तूरी, चंदन और कुंकुम की बहार आ जाती है और लोगों के उल्लास का कोई ठिकाना नहीं रहता .

गृह-गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद ।

हरषवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर बूंद ॥

इसके बाद दूसरा संस्कार नामकरण का होता है । महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और उनके आशीर्वाद से चारों राजकुमारों का नाम रखा जाता है

करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥

इन्ह के नाम अनेक अनूपा । मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा ॥

जो आनंद सिंधु सुख रासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥
सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥
बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥
जाके सुमरिन तें रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥

इस प्रकार गुरु ने विचार कर इन बालकों के नाम रखे और आशीर्वाद दिया, “आपके चारो पुत्र चारों वेदों के तत्त्व हों !” चारों भाई एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, परन्तु राम और लक्ष्मण का तथा भरत और शत्रुघ्न का संबंध एक-दूसरे के निकट है और इन श्यामल तथा गौर-वर्ण जोड़ियों को देखकर नारियां तृण तोड़ती हैं । बालक के जन्म के साथ बहुत आनन्द-मगल मनाया जाता है । दान-पुण्य किया जाता है । यजमानी प्रथा के सभी परिजनो को उचित पुरस्कार दिया जाता है । स्त्रिया विशेष आनंद का समारोह करती है :

नामकरण-संस्कार के बाद मुडन-संस्कार किया जाता है :

बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहँ दीन्हा ॥
कछुक काल बीतें सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई ॥
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥

इसके बाद :

भए कुमार जबहि सब आता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥
गुरु गृहँ गए पढ़न रघुराई । अल्प काल विद्या सब आई ॥

यज्ञोपवीत-संस्कार के बाद विद्यारंभ होता है । इस प्रकार संस्कारों के बीच बालको का विकास होता है ।

विवाह

विवाह जीवन का अत्यंत मगलमय अवसर है । इस अवसर पर दो व्यक्ति ऐसे पवित्र बंधन में बंधते हैं, जो परिवार के रूप में समाज की व्यवस्था की मौलिक इकाई का निर्माण करता है । हर संस्कृति, हर देश और हर समाज में विवाह की अपनी परंपरा होती है । हिंदू समाज

में विवाह की अनेक रीतिया प्रचलित हैं, जिन्हे शकुतलों के गधर्व-विवाह से आज के कतिपय गावों के गुडिया-गुड्डों के विवाह (शिशु विवाह) तक की अनेक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। रामचरितमानस में वर्णित विवाह-प्रथा आज की प्रथा से भिन्न अवश्य है, पर इस सस्कार के वर्णन में बहुत-कुछ समता है।

पार्वती भगवान् शकर की प्राप्ति के लिए घोर तप करती हैं। सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने आते हैं। शकर के प्रति पार्वती की निष्ठा अचल प्रमाणित होती है और वह कहती हैं :

हमरें जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥
जौं मैं सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥

और उनका प्रण है कि, “वरउं संभु नत रहउं कुंआरी”। इसके बाद सप्तऋषि हिमवान् के पास जाते हैं :

हृदयें विचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥
सुदिनु सुनखतु सुधरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥
पत्री सप्तरिषिन्ह सोई दोन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥
जाइ बिधिहि तिन्ह दोन्ही सो पाती । वाचत प्रीति न हृदयें समाती ॥
लगन वाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥

संबंध निश्चित हो जाने के बाद वारात की तैयारी होती है। शंकर की यह वारात अपनी विविधता और विचित्रता के कारण लोकोक्ति-सी बन गई है। ऐसे अवसर पर नृत्य और गीत की भी व्यवस्था होती है और प्रत्येक व्यक्ति के मन के भीतर जो मगल और उल्लास की भावना है, वही शकुन के रूप में व्यक्त होती है। शकर का शृ गार असाधारण शृ गार है और उसके आधार पर विवाह की साधारण रीति-नीति का विवेचन नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कौतुक की वस्तु अवश्य है :

सिवहि संभुगन करहि सिंगारा । जटा, मुकुट ग्रहि मोर सँवारा ॥

कुंडल कंकन पहिरे ब्याला । तन बिभूति पट केहरि छाला ॥

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजंगा ॥

उनके इस साज-शृंगार को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कराती हैं और पार्वती की सुकुमारता और सुदरता के अनुरूप इस संबंध को नहीं पाती :

देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाही । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥

शंकर के वरातियों में विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता अपने-अपने वाहनो पर चढकर चले हैं । हर प्रकार के वर्ग और वर्ण के लोग उस उत्सव में सम्मिलित है । इसलिए इन सबका एक साथ चलना कुछ बेमेल-सा लगता है । विष्णु व्यग के साथ कहते हैं :

बिष्णु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज ।

बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥

विष्णु के इस विनोद का उत्तर शंकर केवल मुस्कराकर देते हैं । इस विशेष वारात की विरूपता को गोस्वामीजी और स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रख देते हैं .

कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥

बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना ॥

जब यह अद्भुत वारात नगर के निकट आती है तो नगर में कुहराम मच जाता है । फिर भी अगवानी (स्वागत) करनेवाले लोग वनाव-शृंगार करके नये-नये प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर-सहित वारात को लेने चलते हैं । देवताओं के समाज को देखकर इन लोगों को प्रसन्नता होती है । विष्णु भगवान् को देखकर और भी सुख होता है, लेकिन :

सिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले बाहन सब भागे ॥

घरि धोरजु तहें रहे सयाने । बालक सब लें जीव पराने ॥

गाएँ भवन पूछाँह पितु माता । कहहि वचन भय कंपित गाता ॥

वारात का स्वागत होता है । सबको जनवासे में ठहराया जाता है ।

पार्वती की माता मैना तर्प के नाथ शिवजी का परिचय करती चलती हैं। शिव के विभिन्न वेश को देखकर स्त्रियां घट्ठन भयभीत हो जाती हैं और भागकर अपने-अपने भवनों में छिप जाती हैं, फिर भी मैना को तो उस पवित्र नस्कार का निर्वाह करना ही है। मन मगोसकर वह परिचय करती है, पार्वती को इस अवसर पर गमताती है और भाग्य को दोष देती हैं। आरम्भिक स्वागत-मदतार के पूरा हो जाने पर और यह जानकर कि अशिव-वेश भगवान् शकर शिव के धाम हैं, स्त्री, पुरुष, बालक, युवक और वृद्ध सभी लोगों को सात्वता मिलनी है। अब बारातियों के सत्कार का अवसर आता है और .

भांति अनेक भई जेवनारा । रूपसास्त्र जस कछु व्यवहारा ॥
 सो जेदगार कि जाइ बसानी । बसहि भयन जेहि मातु भवानी ॥
 तादर दोले सकल बराती । विष्णु विरचि देव सब जाती ॥
 विविधि पांति बंठी जेवनारा । लागे परसन निपुन सुभारा ॥

बारात में भोजन की विस्तृत व्यवस्था—लोगों का पाति-माति में अलग-अलग बैठने और स्त्रियों को कोमल वाणी से परिहासमय गालिया देने की प्रथा आज भी हिन्दुओं के विवाहों में पाई जाती है।

इसके बाद मुनि लोग लौटकर हिमवान को लग्न-पत्रिका सुनाते हैं और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजते हैं :

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे । सर्वाहि जयोचित आसन दीन्हे ॥
 बेदी वेद विधान सँवारी । सुभग सुमगल गावहि नारी ॥

मुनियों की आज्ञा से शिव-पार्वती गणेश का पूजन करते हैं और वेद-विधि द्वारा विवाह की रीति के अनुसार महामुनि पुरोहित के रूप में शकर का विवाह कराते हैं। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर कन्या-दान करते हैं। शकर पार्वती का पाणिग्रहण करते हैं। मुनिगण वेद-मन्त्रों का उच्चारण करते हैं और सभी देवता शिव का जय-जयकार करने हैं .

पानिग्रहण जब कीन्ह महेसा । हियें हरषे तब सकल सुरेसा ॥

बेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं । जय जय जय शंकर सुर करहीं ॥

ऐसे अवसर पर दहेज की भी प्रथा है, जो वस्तुतः कन्या का दाय-भाग ही है ।

कन्या की विदाई माता-पिता और सखी-सहेलियों के लिए एक बहुत ही मार्मिक अवसर होता है । माता सुनयना श्री शंकर से कहती हैं .

नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेहु ।

छमेहु सकल अपराध अव होइ प्रसन्न बर देहु ॥

पार्वती बार-बार अपनी माता व सखियों को भेटती है और उनका स्नेह-आशीर्वाद प्राप्त करके बाजे-गाजे के साथ विदा होती हैं । पिता कुछ दूर तक उन्हें पहुंचाते हैं और फिर घर लौट आते हैं ।

शंकर के विवाह में आदिम जाति के विवाह की कुछ झांकी मिलती है और श्री राम के विवाह में आर्य संस्कृति की; पर दोनों में दोनों के तत्त्व पाये जाते हैं ।

श्रीराम विश्वामित्र के साथ कौतूहलवश स्वयंवर देखने जनकपुरी जाते हैं । वहां अनेक राजे-महाराजे सीता के साथ विवाह की कामना से आते हैं । सीता का विवाह उसीके साथ होना है, जो शंकर के धनुष को तोड़ दे । बड़े-बड़े योद्धा और वीर उपस्थित हैं, पर शोभा और गुणों के आधार भगवान् राम को यह गौरव प्राप्त होता है । स्वयंवर का बड़ा ही विशद वर्णन इस प्रसंग में किया गया है । यद्यपि विवाह की यह स्वयंवर-प्रथा आजकल विशेष रूप से प्रचलित नहीं है, फिर भी कुछ आदिम-जातियों में इसके अवशेष आज भी पाये जाते हैं । स्वयंवर भावी वर के ज्ञान, शक्ति, स्वभाव और आचरण तथा गुण-शील आदि की परीक्षा का अवसर होता था और इसके निर्णय में कन्या को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी ।

सीता-स्वयंवर में जब द्वीप-द्वीप के राजकुमार और मानव-रूप में देव और दनुज आदि आकर शंकर के धनुष को तोड़ नहीं पाते, तब विश्वामित्र कहते हैं :

विद्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी ॥

उठहु राम भंजहु भव चापा । भेटहु तात जनक परितापा ॥

किसीको साधारणतया विश्वास नहीं होता था कि राम यह गुस्तर कार्य कर सकेंगे, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम अवस्था के थे और बहुत ही सुकुमार लगते थे । जनकपुरी की सभी नर-नारिया यही प्रार्थना करती हैं कि भगवान् राम धनुष तोड़ सकें । सीता स्वयं यह प्रार्थना कर रही हैं कि यदि तन, मन और वचन से उनका प्रण सच्चा है, तो वह रघुनाथजी की ही जीवन-सगिनी बन सकेंगी । इस अवसर के बाह्य और आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष का बड़ा ही सुंदर और काव्यात्मक चित्र गोस्वामीजी ने प्रस्तुत किया है

सब कर ससज अह अग्यान् । मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥

भृगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई ॥

सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥

संभु चाप बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥

राव बाहुबल सिबु अपारु । चहत पारु नहि कोउ कडहारु ॥

और फिर राम ने गुरु का अनुशासन पाकर निश्चय किया । अपनी सकल्प-शक्ति अर्जित की और :

गुरुहि प्रनाम भनहि मन कीन्हा । अति लाघवें उठाइ धनु लीन्हा ॥

लेत चढ़ावत खंचंत गाढ़ें । काहु न लखा रहे सब ठाढ़ें ॥

धनुष टूटने के बाद कुछ अभिमानी राजाओं ने और मोहाभिमानी परशुराम ने वाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन ये सब वाधाएँ एक क्षण में दूर हो गईं । रामचंद्र और सीताजी का विवाह निश्चित हो गया । जनकपुरी से अयोध्या के लिए दूतों द्वारा शुभ सदेश भेजा गया । महाराजा जनक द्वारा भेजे हुए दूतों से सदेश पाकर अयोध्या में उत्साह का वातावरण छा गया :

सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गलीं सँवारन लागे ॥

जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥

तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू ॥
कनक कलस तोरन मनजाला । हरद द्वब दधि अच्छत माला ॥

मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ ।

बीथीं सीची चतुरसम चौकें चारु पुराइ ॥

स्त्रियों के समूह मंगल-गान करते हैं । चारण यश-गान करते हैं, विप्र-जन वेद-पाठ करते हैं और दशरथ का भवन आनन्द-मंगल से परिपूर्ण हो जाता है ।

अनेक जातियों के सुदर-सुदर घोड़े सजाये जाते हैं । रथ तैयार किये जाते हैं और :

छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन ।

जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥

रथ, सारथि, ध्वजा, पताका और तलवार की कला में प्रवीण नव-युवक ऐसे लगते हैं, मानो किसी सग्राम में जा रहे हों । इसका विशद वर्णन गोस्वामीजी ने इस प्रकार किया है :

चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥

बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥

तिन्ह चढ़ि चले बिप्रबर बूँदा । जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ॥

मागध सूत बंदि गुन गायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥

बसर ऊँट बूषभ बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥

कोटिन्ह काँवरि चले कहारा । बिबिध बस्तु को बरनै पारा ॥

चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥

इस युग में रेलें या मोटरे नहीं थी । यातायात के मार्ग बीहड़ वनों में से गुजरते थे, इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था करके चलना पड़ता था । आज से लगभग २०-२५ वर्ष पहले, और कुछ हद तक आज भी, गावों की बराते इसी प्रकार चलती हैं । महाराजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ और परिवार के लोग, पुरोहित और विप्र-गण विशेष सजावट के साथ बारात

में जाते हैं । महाराजा जनक ने

आवत जानि भानु कुल केतू । सरितन्हि जनक बंधाएँ सेतू ॥

बीच बीच बर बास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥

बारातवालो के स्वागत में अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र, पकवान, फल, आभूषण, रत्न, पक्षी, मृग, हाथी, घोड़े आदि भेजे गए । गोस्वामीजी इस विस्तृत चर्चा में यह नहीं भूले कि मिथिलापुरी में दही-चिउड़े का अतिथियो के स्वागत में विशेष महत्त्व माना जाता है, इसलिए उन्होंने लिखा

दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥

महाराज जनक द्वारा आयोजित बारात के स्वागत का सुंदर वर्णन भी चर्चा के योग्य है

वस्तु सकल राखीं नृप आगें । बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें ॥

प्रेम तमेत रायें सबु लीन्हा । भैं बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥

करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहूँ चले लवाई ॥

बसन बिचित्र पाँवड़े परही । देखि धनदु धनु मनु परिहरहीं ॥

राम आकर अपने पिता और बारातवालो से मिलते हैं । बारात कुछ दिनों तक विश्राम करती है । गोस्वामीजी ने लिखा है :

गए बीत कछु दिन एहि भाँती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥

मगल मूल लगन दिनु आवा । हिमरितु अगहन मासु सुहावा ॥

ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू । लगन सोधि बिधि कीन्हि बिचारू ॥

पुरोहित बुलाये गए । महाराजा जनक के पुरोहित शतानदजी थे । मुनिगण इकट्ठे हुए । जनवासे से बारात के लोग द्वार पर लाये गए । इसका विशेष चित्रण देवताओं की दृष्टि से किया गया है, मानो कोई विमान में बैठकर इस प्रकार समारोह का अवलोकन कर रहा हो । रामचंद्र और उनके भाई अपने घोड़ों पर चढ़कर आगे-आगे चले । स्त्रियों का ऐसे अवसर पर आनंद-रस में डूब जाना और मधुर संगीत द्वारा वातावरण को मधुरिमा से भर देना लोक-प्रचलित रीति है ।

बिभूषदनीं सब सब मृगलोचनि । सब निज तन छबि रति मडु मोचनि ॥
 पहिरे बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजें सरीरा ॥
 सकल सुमंगल अंग बनाएँ । करहि गान कलकंठि लजाएँ ॥
 कंकन किंकिनि नूपुर बाजहि । चालि बिलोकि काम गज लाजहि ॥

फिर सीताजी की माता परिछन करती हैं और वेदविहित रीति से सब व्यवहार होता है, आरती होती है और अर्घ्य दिया जाता है । तब राम मंडप में जाते हैं और दशरथ अपने समाज के साथ उपस्थित होते हैं । रामचंद्र को बैठाकर आरती की जाती है । लोग उनके ऊपर मणि, भूषण, वस्त्र आदि न्योछावर करते हैं :

नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ ।

मुदित असीसहि नाइ सिर हरषु न हृदयें समाइ ॥

यह एक ऐसा अवसर है जब प्रत्येक जाति के प्रजाजन या परिजन उपहार पाते हैं, और यजमानी प्रथा के अनुसार उनको अनौपचारिक पुरस्कार मिलता है ।

मंडप की विचित्र रचना वर्णन के योग्य है, जहा सीता और राम का विवाह-संस्कार संपन्न होता है । यहा जनक ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करते हैं । फिर राजा दशरथ की पूजा करते हैं, मुनियों की पूजा होती है और सबको उचित आसन मिलता है । सबको दान, मान और सम्मान मिलता है । एक ओर से गुरु वशिष्ठ उठते हैं, दूसरी ओर से शतानंद आते हैं । कुंअर रामचंद्र मंडप में पहुंचते हैं और कुमारी सीता उधर से लाई जाती हैं । विप्र-वधू और वृद्ध जनो को बुलाकर, कुल-रीति के अनेक मंगलमय कार्य किये जाते हैं । ऐसे अवसर पर भगवती सीता के सौंदर्य में और भी वृद्धि हो जाती है । मुनिवर शांति-पाठ पढ़ते हैं । सुनयना जनक की बाईं दिशा में बैठकर कन्या-दान का संस्कार संपन्न करती हैं और भावरे (सप्तपदी) होती है । इस अवसर पर राम और सीता की सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं :

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खंभन माहीं ॥
मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम विआहु अनूपा ॥
दरस लालसा सकुचन थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥
इसके बाद विवाह-विधि हुई ।

प्रमुदित मुनिन्ह भावरी फेरीं । नेग सहित सब रीति निबेरीं ॥
राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥
अरुन पराग जलजु भरि नीकें । ससिहि भूष अहि लोभ अमी कें ॥
बहुरि बसिष्ठ दीन्ह अनुसासन । बरदुलहिनि बैठे एक आसन ॥

जिस प्रकार रामचंद्र का विवाह हुआ, उसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी महाराज जनक के छोटे भाई की कन्याओं उर्मिला, माडवी और श्रुतकीर्ति के साथ हुआ । यहा भी दहेज का वर्णन आता है । रामचंद्र पीला जनेऊ धारण करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, और फिर सारी बारात के लिए जेवनार की—भोजन की—व्यवस्था होती है

पुनि जेवनार भई बहु भांती । पठए जनक बोलाइ बराती ॥

परत पाँवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥

स्वयं जनक महाराज दशरथ के चरण धोते हैं और फिर रामचंद्र के और तीनों भाइयों के । सबको उचित आसन दिया जाता है । राजा जनक लौटती हुई बारात के लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं । विदा के समय वही मार्मिक प्रसंग उपस्थित होता है । सीताजी अपनी मा से मिलती है, सखियों से मिलती हैं और विदा मागती है । उनकी मा उन्हें समझाती है—नारी-धर्म, कुल-रीति आदि सिखाती है और सीता जनकपुरी को छोड़कर हमेशा के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान करती हैं । अयोध्या में आकर वह बहुत शीघ्र ही इस नये परिवार में घुल-मिल जाती है, मानो वह उस परिवार की ही कन्या हो ।

मृत्यु

मृत्यु जीवन की ऐसी अनिवार्य घटना है, जिससे कोई भी व्यक्ति

छुटकारा नहीं पा सकता। इसके भय से मनुष्य का आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयो की ओर झुकाव होता है और इसके दुःख से वह छुटकारा पाने का प्रयास करता है।

मृत्यु से एक चलते-फिरते, बोलते-चालते अर्थात् जीवित शरीर की सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। परिवार का पोषण करनेवाले पिता, रक्षा करनेवाले स्वामी या स्नेह के आधार शिशु छिन जाते हैं और मनुष्य विवश देखता है। कभी-कभी वह इस विभीषिका से विचलित भी हो जाता है, पर प्रायः इसे भूला रहता है। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा था :

अहन्त्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममदिरम् ।

शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

मृत्यु की विभीषिका को भूलने के लिए सभी समाजों में कुछ संस्कारों का विकास किया गया, जो तर्क की दृष्टि से व्यर्थ मालूम होते हैं, लेकिन दुःखी परिवार के हृदय को कर्मकांड में लगाकर उसका दुःख कम करते हैं। इसलिए मृत्यु के संस्कार का भी महत्त्व है। इस अवसर पर रोना-धोना या अंत्येष्टि आदि की विस्तृत क्रियाओं में लग जाना मन को शांति देता है और इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिलती है।

रामचरितमानस में महाराज दशरथ की मृत्यु के संस्कार का विस्तृत वर्णन है। महाराज दशरथ ने प्राणप्रिय श्रीराम को वन जाने तो दिया, पर इस दुःख को वह सह न सके। वह पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पते रहे और कौशल्या के समझाने पर भी उनकी स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया :

धरि धीरजु उठि बैठ भुआलू । कहु सुमंत कहँ राम कृपालू ॥

कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बँदेही ॥

बिलपत राउ बिकल बहु भाँती । भइ जुगसरिस सिराति न राती ॥

उन्हे श्रवणकुमार के पिता के श्राप की याद आई और फिर तो मनोवैज्ञानिक कारण से उनकी जीवन-लीला समाप्त हो गई, क्योंकि

राम के बिना उनकी जीने की सकल्प-शक्ति जाती रही ।

भयंकर विकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥

सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा ॥

हा रघुनन्दन प्राण पिरिते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥

हा जानकी लखन हा रघुवर । हा पितु हित चित चातक जलघर ॥

महाराज दशरथ के मरने पर सभी रानिया शोक से विह्वल हो गईं और उनके रूप, बल, शील और तेज का वर्णन करके विलाप करने लगी

करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहि भूमितल बारहि बारा ॥

बिलपहि बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहि पुरवासी ॥

आचार्य विनोबा ने गीता-प्रवचन में इस प्रथा की आलोचना की है । विवेक से विचार करने पर यह व्यर्थ ही मालूम होती है । भगवान् कृष्ण ने भी गीता में कहा है ।

गतासूनगतासूँश्च नानुशोचति पंडिताः ।

पर मानस ने इसका व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष लिया है, दार्शनिक नहीं, इसीलिए तो भरत ने कहा था ।

जद्यपि सद्गुण समुद्यत हौं नीके । तदपि होत परितोष न जी के ॥

गुरु वशिष्ठ ने आकर सब लोगो के शोक का निवारण किया । धर्म और अव्यात्म की शिक्षा दी । विभिन्न धर्मों में इस प्रकार पुरोहित, पादरी या मौलवी मृत्यु के समय परिवार के समक्ष आकर उनको विशेष सात्वना प्रदान करते हैं ।

महाराज दशरथ की मृत्यु के समय राम और लक्ष्मण वन में थे । भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे । इस कारण तुरत अत्येष्टि क्रिया न की जा सकी । शव को तेल में रखा गया और भरत को बुलाया गया । ब्राह्मणों को भोजन कराया गया । अनेक प्रकार के दान दिये गए और कल्याण-मंगल और शुद्धि के लिए अभिषेक किये गए ।

भरत आते हैं, मार्ग के ऐसे अपशकुनों से उनका हृदय आशंकित हो

जाता है। राम के वन-गमन और दशरथ के मरने का समाचार भरत के लिए बज्र-प्रहार जैसा था, परन्तु दशरथ की अत्येष्टि-क्रिया की व्यवस्था तो करनी ही है। इसलिए :

बामदेव बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥

मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥

तात हृदय धीरेजु घरहु करहु जो अवसर आजु।

उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥

और इसलिए भरत धैर्य धारण करके अत्येष्टि-क्रिया की व्यवस्था आरम्भ करते हैं

नृपतनु बेद बिदित अन्हवावा। परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥

गहि पद भरत सातु सब राखी। रही रानि दरसन अभिलाषी ॥

चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥

सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥

एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। बिधिबत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥

सोधि सुमति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बिधाना ॥

जहँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥

भए विमुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥

सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि घन घाम।

दिए भरत लहि भूमिसुर भँ परिपूरन काम ॥

महाराज दशरथ के शरीर को कर्मकांड के अनुसार नहलाया जाता है। सुंदर विमान बनता है। रानिया और भरत उसको इस विमान पर रखते हैं। चंदन, अगर आदि सुगंधित पदार्थ लाये जाते हैं। सरयू के तीर पर चिता बनाई जाती है। विधिबत् दाह-क्रिया की जाती है। भरत तिलांजलि देते हैं। श्रुति और स्मृति के अनुसार भरत दशगात्र की व्यवस्था करते हैं। जहाँ-तहाँ मुनि जिस प्रकार का आचरण करने का आदेश देते हैं, भरत उसी प्रकार का आचरण करते हैं और दस दिन के बाद दान-पुण्य देकर सब लोग शुद्ध होते हैं।

इसके बाद वशिष्ठ धर्म और इतिहास की चर्चा करके भरत के मन में कर्तव्य-भावना पैदा करते हैं और सामान्य आचरण का एक ऐसा उपदेश देते हैं कि वस्तुतः दशरथ के प्रति किसीको शोक नहीं होना चाहिए; क्योंकि शोक के योग्य तो वे हैं जो अपने धर्म का पालन नहीं करते। यहाँ गोस्वामीजी ने शोचनीय व्यक्तियों की एक तालिका-सी बना दी है, जो अपने अनुभव की गभीरता की दृष्टि से अपूर्व है। वह कहते हैं :

सोचिअ विप्र जो वेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लवलीना ॥

सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥

सोचिअ वयस कृपन धनवान् । जो न अतिथि सिव भगति सुजान् ॥

सोचिअ सुद्रु विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥

सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥

सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई । जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥

सोचिअ गृही जो मोहवस करइ करम पथ त्याग ।

सोचिअ जती प्रपंच रत विगत बिवेक विराग ॥

वह बताते हैं कि शोक के योग्य वह राजा है जो नीति नहीं जानता और प्रजा को अपने प्राणों के समान नहीं मानता ; शोक के योग्य वह धनवान है जो कृपण है जो अतिथियों का आदर-सत्कार नहीं करता ।

बैखानस सोइ सोचं जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥

सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गूर बंधु बिरोधी ॥

फिर अपकारी, स्वार्थी, छली आदि व्यक्तियों के प्रति शोक करने की सलाह दी गई है। महाराज दशरथ का चरित्र तो इतना उदार और विशाल था कि उनके लिए शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बड़े निश्चय के साथ महाराज वशिष्ठ ने कहा

सोचनीय नहि कोसलराज । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाज ॥

मृत्यु का यह सकट धर्म, इतिहास और पुराण की चर्चा से बहुत-कुछ भुला दिया जाता है और परिवार और समाज के लोग धीरे-धीरे अपने को नई परिस्थिति में ढाल लेते हैं।

: ८ :

शासन-प्रणालियाँ

रामचरितमानस में हमें तीन प्रकार के शासकों या नेताओं के उदाहरण मिलते हैं :

१. लोकतांत्रिक,
२. अधिनायकवादी और
३. शिथिल स्वेच्छाचारी ।

लोकतांत्रिक शासन में समूह के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और समूह के काम को आगे बढ़ाने की बराबर सुविधा रहती है । दल का नेता यह प्रयत्न करता है कि समूह का हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करे, दल के कार्यों को अधिक-से-अधिक सफल बनाने के लिए पूरा योगदान दे और सभी सदस्यों की आस्था दल में बनी रहे । वह कोई निर्णय स्वयं नहीं करता, बल्कि दल के सदस्यों की अनुमति से किसी निर्णय पर पहुँचता है । उसके दल का सामाजिक वातावरण शांत, प्रसन्नतापूर्ण और प्रगतिशील होता है ।

आधिकारिक या अधिनायकवादी नेता दल के लक्ष्य और कार्य करने की विधि को स्वयं निश्चित करता है । दल के सदस्यों को समय-समय पर वह आदेश देता है कि कौन क्या काम करे, दल में भय का वातावरण रखता है और सभी सदस्यों के लिए स्वयं निर्णय करता है । उसकी अनुपस्थिति में दल के सदस्य दल के प्रति कोई आस्था नहीं रखते और दल निर्बल पड़ जाता है । उसके अनुशासन में भय से उत्पन्न भ्रांति भरी रहती है । वह हर कार्य की सफलता का पक्ष स्वयं लेता है और असफलता के लिए किसी और को दोषी ठहराता है । इसलिए दल के सदस्यों में अभिक्रम का विकास नहीं होता ।

शिथिल, स्वेच्छाचारी दल में दल का नेता केवल उपस्थित रहता है। वह स्वयं न कोई निश्चय करता है और न किसी निश्चय-विशेष पर पहुँचने में सदस्यों की सहायता करता है। कार्य को जैसे-तैसे बढ़ने देता है। असफलता या प्रगति की कमी पर लोगो को कभी-कभी धमकी देता है, पर उस धमकी को भी कार्यान्वित नहीं करता।

रामचरितमानस में राम और भरत लोकतन्त्रवादी शासक हैं। रावण अधिनायकवादी है और सुग्रीव शिथिल स्वेच्छाचारी।

लोकतांत्रिक

रामचन्द्र वचन से बड़े शांत और उदार स्वभाव के थे। गोस्वामीजी ने उनकी इस प्रवृत्ति का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है।

अनुज सखा संग भोजन करही । मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥
जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ सँजोगा ॥
वेद पुरान सुनिहि मन लाई । आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥
प्रातकाळ उठि कै रघुनाथ । मातु पिता गुरु नारहि माथा ॥
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरष मन राजा ॥

उनमें अभिमान नहीं था। माता-पिता की आज्ञा का पालन करने में, अपने भाइयो एवं मित्रों के साथ समानता का व्यवहार करने में और पुर के लोगो को सब प्रकार से प्रसन्न रखने में वह अद्वितीय थे। मन लगाकर वेद पढ़ते और सुनते थे, स्वयं कहते और छोटे भाइयो को पढ़कर सुनाते थे। प्रातःकाल माता-पिता के चरणों को प्रणाम करते तथा उनकी आज्ञा से अवधपुरी की सेवा करते थे। उनकी यह प्रवृत्ति उनके व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ विकसित होती गई। राज्य-भार ग्रहण करने के पश्चात् :

एक बार रघुनाथ बोलाए । गुरु द्विज पुरवासी सब आए ॥
बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले वचन भगत भय भंजन ॥
सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कहउं न कछु ममता उर आनी ॥

नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई ॥
 सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानै जोई ॥
 जो अनीति कछु भाषों भाई । तौ मोहि वरजहु भय बिसराई ॥
 बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथहि गावा ॥
 साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

एक बार रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ को, सस्कारवान् द्विज लोगो को और समस्त पुरवासी जनता को बुलाया । वशिष्ठ के, मुनियो के और सुंदर आचरण-शीलवाले द्विज लोगो के बैठ जाने पर रामचंद्र ने बहुत सरलता और नम्रता से कहा, “अयोध्यापुरवासी, आप सभी लोग मेरी बात सुनें । मैं अहंकार लेकर यह बात नहीं कह रहा हूँ, न इसमें अनीति की कोई बात है, न अधिकार और अधिनायकवाद की । मेरा सबसे प्रिय वही है, जो मेरे अनुशासन को मानता है । हे भाई, फिर भी यदि मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो आप मुझे अवश्य रोक दीजिये, इसमें ज़रा-सा भी भय या संकोच न मानिये । मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है । देवता लोग भी उसे कठिनाई से पाते हैं । मनुष्य का शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है । इसे पाकर जो अपना परलोक नहीं सुधारता, वह दुःख पाता है, सिर धुनकर पछताता है और केवल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाता है ।”

रामचंद्र यहा पर व्यक्त के विकास के लिए एक बहुत ऊंची नीति का विवेचन कर रहे हैं । वह भी बड़ी निर्मलता और सरलता के साथ । उनकी इसी नीति के कारण राम-राज्य युग-युग के लिए एक आदर्श बन गया । गोस्वामीजी ने इसका बड़ा विशद वर्णन किया है । निपाद के साथ रामचंद्र के व्यवहार से आजकल भी उन छुआ-छूत माननेवालों को लज्जा से सिर झुका लेना चाहिए, जो मनुष्य-मनुष्य में अंतर करते हैं और अपने अहंकार से हरिजनो और आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं । रामचंद्र ने :

पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हें भूषन वसन प्रसादा ॥

जाहु भवन मम सुमिरन करहु । मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु ॥

तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥

निपाद को भरत के समान सखा बताकर आर्य जाति और वनवासी आदिम जातियों के अंतर को उन्होंने समाप्त कर दिया । इसीलिए तो राम के राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी

वैर न कर काहु सन कोई । राम प्रताप विषमता छोई ॥

रामराज्य की विशेषता की चर्चा पहले की जा चुकी है । यहाँ हमने केवल उनके लोकतांत्रिक नेतृत्व और शील-स्वभाव का ही संक्षिप्त परिचय दिया है । परशुराम के साथ नम्रता, लक्ष्मण के साथ बड़े भाई की स्नेह-आर्द्रता, माता-पिता की आज्ञाओं का पालन, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, मनुष्य-मात्र के प्रति आदर, भरत के प्रति सरस उदारता और शबरी के साथ ज्ञान-चर्चा आदि रामचंद्र के विशद चरित्र के कुछ उदाहरण हैं । सुग्रीव के साथ, समुद्र के साथ, यहाँ तक कि रावण के साथ भी वह लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हैं । सुग्रीव की भालू और वानर-सेना के बीच वह परामर्श करते हैं और सबकी राय से ही काम करते हैं :

इहाँ प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥

कहहु बेगि का करिअ उपाई । जामवंत कह पद सिर नाई ॥

सुनु सर्वग्य सकल उर बासी । बुधि बल तेज धर्म गुन रासी ॥

मंत्र कहउ निज मति अनुसारा । दूत पठाइय वालि कुमारा ॥

नीक मंत्र सब के मन माना । अगद सन कह कृपानिधाना ॥

बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाहु तात मम कामा ॥

रामचंद्र के पूछने पर कि अब क्या किया जाय, जामवंत ने अपनी राय के अनुसार निर्भय सलाह दी । फिर उस राय के सबध में सबकी सलाह ली । यह अच्छी मंत्रिणा जब सबको पसंद आ जाती है तब रामचंद्र उसपर तुरत कार्य करते हैं । अगद के बुद्धि, बल और गुणों की प्रशंसा करते हुए वह कहते हैं, “प्रियवर, तुम लका जाओ, इसमें मेरा अपना काम है ।” इन शब्दों में वह मानो पहले ही आभार प्रकट कर देते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राम एक सहज, सरल और लोकतंत्र की मर्यादा रखनेवाले राजकीय नेता हैं, जिनमें राज होने का अभिमान नहीं, राज्य की ममता नहीं और जो पूरे दल को साथ लेकर अपनी और दल के सदस्यों के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अतर्कथा के अनुसार सुग्रीव के वानर और भालू सैनिक वस्तुतः देवता थे, जो रावण के विनाश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राम का साथ देना चाहते थे, इसलिए सीता को खोजकर उनका समाचार लाना और उन्हें वापस कराने में सहायता देना उनका अपना काम था।

रामचंद्र की यह रीति-नीति उन्हें उनके भक्तों का परमाराध्य बना देती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है :

जानत प्रीति रीति रघुराई ।

प्रजातंत्र की रीति प्रीति की ही रीति है। इसमें वस्तुतः नीति और प्रीति का समन्वय है।

अधिनायकवादी

रामचंद्र जितने ही लोकतंत्रवादी थे, रावण उतना ही अधिनायकवादी था। अपनी किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपने मन में जो विचार आ जाय, उसीपर डटे रहना और किसी भी हालत में किसी मंत्री, सलाहकार, संबंधी या प्रियजन के सुझावों को बिल्कुल अनसुना कर देना अधिनायकवादी नेतृत्व की विशेषता है। अपने अभिमान की रक्षा करने के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान करने के लिए तत्पर रहना और दूसरों की सलाह को कायरता या मूर्खतापूर्ण समझना अधिनायकवादी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक व्यवहार है। यह सुनकर कि राम की सेना समुद्र-तट तक आ चुकी है, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी को बड़ी चिंता हुई। वह हाथ जोड़कर अपने पति के चरणों में पड़ गई और बड़े प्रेम से नीतिमय शब्दों में उसने कहा :

कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हियें घरहू ॥

समुझत जासु दूत कइ करनी । सूरहि गर्भ रजनीचर घरनी ॥
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कत जो चहुहु भलाई ॥

उसकी बात सुनकर परपरा से प्रसिद्ध अभिमानी रावण जोर से
हँस पड़ा और बोला

सभय सुभाउ नारि कर साँचा । मगल भहुँ भय मन अति काँचा ॥
जौ आवइ मर्कट कटकाई । जिअहि विचारे निसिचर खाई ॥
कपहि लोकप जाकी प्रासा । तासु नारि सभौत वड़ि हासा ॥

अपनी धर्मपत्नी की उचित सलाह ठुकराकर रावण दरबार में गया। दरबारी लोग चाटुकारिता के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसलिए दरबारियों ने अपनी परपरागत कर्तव्य भावना को निभाया। जब रावण ने कहा, 'सुनते है कि राम की सेना समुद्र-तट के पार आ गई है, आप लोग बताये कि अब उचित राय क्या है ? मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए ?' तो अभिमानी प्रशासक के सहायक और मंत्री वह बात नहीं कहते, जिसे वे उचित समझते है, बल्कि ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर उनका स्वामी प्रसन्न हो। यह दूरदर्शी नीति नहीं, न उचित प्रकार की स्वामिभक्ति है। पर अभिमानी शासक के समक्ष उचित बात कहकर और उसे रुष्ट कर उसके द्वारा दिये हुए दंड को सहन करने की नैतिक शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए रावण के मंत्री ने इस सलाह का जवाब हँसी में टाल दिया और रावण से कहा, 'आप निश्चित रहें। आपने जब इंद्र-आदि देवताओं को जीत लिया तब आपको ज़रा-सा भी कष्ट नहीं हुआ। आदमियों और वानरों की आपके सामने क्या हस्ती है।'।

तुलसीदासजी ने इस स्थान पर नीति का बड़ा सुंदर दोहा लिखा है -

सचिव बंद गुर तीनि जौ प्रिय बोलाई भय आस ।

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिही नास ॥

रावण के दरबारी बार-बार रावण की प्रशंसा कर रहे थे। जाने या अनजाने वे एक प्रकार से उसे धोखा दे रहे थे। उनकी इस प्रवृत्ति

के लिए रावण स्वयं उत्तरदायी था, क्योंकि अपने मन के विपरीत बात वह शायद सहन नहीं कर सकता था। इसका प्रमाण विभीषण के प्रसंग में मिलता है :

अवसर जानि विभीषणु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥
 पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला वचन पाइ अनुसासन ॥
 जौ कृपालु पूछेहु मोहि वाता । मति अनुरूप कहउँ हित ताता ॥
 जो आपन चाहउ कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥
 सो परनारि लिलार गोसाईं । तजउ चौथि चंदा की नाई ॥
 चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठइ नहि सोई ॥
 गुन सागर नागर नर जोऊ । अल्प लोभ भल कहइ न कोऊ ॥

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ।

सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥

स्त्री की बात तो रावण ने परिहास में टाल दी थी, पर भाई की बात पर उसे बड़ा क्रोध हुआ। विभीषण ने अपने विचार बड़ी नम्रता से रावण के सामने रखे थे। कुल की परंपरा, धर्म और नीति की मर्यादा और राज्य और प्रजा की रक्षा को विचार में रखते हुए विभीषण ने सलाह दी थी कि रावण सीता को लौटा दे और राम से वैर न करे। माल्यवत नामक समझदार मंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन किया था और कहा था :

तात अनुज तव नीति विभूषन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन ॥
 पर रावण की प्रतिक्रिया वैसी ही हुई जिसकी आशा की जाती थी। उसने क्रोधपूर्वक कहा :

रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहां हइ कोऊ ॥

माल्यवत मंत्री था, उसने ममज्ञ-वृद्धकर बात की और रावण को शोधित जानकर पर चला गया। पर विभीषण भाई था, उसने रावण के क्रोध की परवाह न कर कुछ और आग्रह किया। पर जितना ही उसने अधिक आग्रह किया और शास्त्रों और पुराणों की कही हुई नीति

की बात कही, उतना ही रावण का क्रोध बढ़ता गया । और .

सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥

जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥

कहसि न खल अस को जग माहीं । भुजबल जाहि जिता मैं नाहीं ॥

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥

अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥

विभीषण के मन पर इसकी इतनी भीषण प्रतिक्रिया हुई कि वह रामचंद्र से जाकर मिल गया

रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । भयउ विभव बिनु तबहिं अभागा ॥

रामचंद्र ने उन्हे शरण दी । विभीषण को रामचंद्र ने सहज ही सारा वैभव दिया :

जो संपत्ति सिव रावनहिं दीन्हि दिएँ दस माय ।

सोइ सपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥

सारी सैनिक शक्ति और प्रभुता के होते हुए भी अधिनायकवादी रावण युद्ध में परास्त हुआ और उसका दर्प चूर्ण हो गया । कुछ समय तक अधिनायकवादी व्यक्ति विजय प्राप्त करता है और इच्छित कार्य करा लेने में सफलता प्राप्त करता है; पर उसके सैनिकों की नैतिक शक्ति बहुत निर्बल होती है, इसलिए वह न्यायपूर्ण विरोधी के सामने टिक नहीं पाता । उसके नेतृत्व में जन-शक्ति का अपव्यय बहुत होता है । जब रावण आदेश देता है कि अगद को पकड़ लो, तो एक सभासद नहीं वरन् अनेक इधर-उधर दौड़ पड़ते हैं । इससे अनुशासनहीनता भी बढ़ती है । अधिनायकवादी अपने अहंकार में विनाश से नहीं घबराता, जबतक सर्वनाश न हो जाय । रावण भी लड़ता गया । उसके सभी सेनापति, सैनिक और पुत्र मारे गये, पर वह अपने अहंकारपूर्ण निर्णय से विचलित नहीं हुआ ।

शिथिल स्वेच्छाचारी

रामचरितमानस में सुग्रीव का चरित्र ऐसे राजा का चरित्र है, जो शरीर और मन से निर्बल है और जो अपना कर्तव्य भूल जाता है। शत्रुओं के सामने कायरता दिखाता है, अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के ऊपर शासन जमाता है और इस प्रकार का आचरण दिखलाता है कि उसे एक शिथिल स्वेच्छाचारी शासक की श्रेणी में रखा जा सकता है।

सुग्रीव का पहला परिचय उनके सभी स्वभाव से मिलता है :
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा ॥
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥
धरि बटु रूप देखु तैं जाई । कहेसु जानि जियें सयन बुझाई ॥
पठए बालि होहि मन मैला । भागौं तुरत तजौं यह सैला ॥
सुग्रीव हनुमान को भेद लेने के लिए भेजता है। उसे इस बात का भय है कि यदि बालि ने रामचंद्र से पहले मित्रता कर ली, तो उसे ऋष्यभूक पर्वत छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा।

हनुमान ने रामचंद्र का साक्षात्कार करके और अपने रूप का रहस्य प्रकट करके सुग्रीव का परिचय दिया :

नाथ सैल पर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहई ॥
तेहि सन नाथ मयत्री कीजै । दीन जानि तेहि असय करीजै ॥
सो सीता कर खोज कराइहि । जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥
सुग्रीव रामचंद्र से बड़ी नज़रता के साथ मिले और उनके चरणों में अपना मस्तक रखा। भगवान् राम ने समता के अपने आदर्श के अनुसार अपने भाई की तरह उन्हें गले लगाया। हनुमान की मध्यस्थता से अग्नि की साक्षी देकर भगवान् राम और सुग्रीव की मित्रता जोड़ी गई, उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। लक्ष्मण ने रामचंद्र की शक्ति का वर्णन किया और हनुमान ने सुग्रीव की। सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया कि सीताजी का पता लग जायगा। उन्होंने रामचंद्र को सीता द्वारा फँका हुआ वस्त्र दिया। रामचंद्र उससे भाव-विभोर हो गये। तब सुग्रीव

ने कहा :

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । तजहु सोच मन मानहु' धीरा ॥

सब प्रकार करिहुँ सेवकाई । जेहि विधि मिलिहि जानकीमाई ॥

फिर सुग्रीव ने अपना परिचय दिया और उसने बताया कि किस प्रकार मायावी की चुनौती पर बड़े भाई बालि उससे लड़ने गये । सुग्रीव ने लगभग एक मास तक उनकी प्रतीक्षा की, पर, जिस गुफा में बालि और मायावी लड़ रहे थे, उससे रुधिर निकला, तब यह सोचकर कि

बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँ चलेउँ पराई ॥

मन्त्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राजु बरिआई ॥

सुग्रीव का मायावी के भय से भाग चलना और मन्त्रियों के आग्रह पर राज्य स्वीकार कर लेना उनके दुर्बल स्वभाव के परिचायक हैं । सुग्रीव को कुछ देर और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, और बिना इस बात का पता लगाये कि बालि का क्या हुआ, राज्य-पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था । बालि के लौटने पर उसे स्वाभाविक रूप से क्रोध आया कि सुग्रीव ने बिना परिस्थिति का पूरा अध्ययन किये हुए और बिना आवश्यक प्रतीक्षा किये हुए राज्य-भार अपने हाथ में ले लिया ।

रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबसु अरु नारी ॥

ताकें भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ बिहाला ॥

इहाँ आप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहउँ मन माहीं ॥

यद्यपि बालि ऋष्यमूक पर्वत पर किसी शाप-वश नहीं आ सकता था और सुग्रीव इस बात को जानता भी था, फिर भी वह सदैव भयभीत रहता था । रामचन्द्र ने उन्हें आश्वासन दिया, परन्तु सुग्रीव को तबतक विश्वास नहीं हुआ, जबतक उनका पराक्रम स्वयं उसने देख नहीं लिया ।

सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब बिधि घटव काज मैं तोरें ॥

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥

दुहुभि अस्थि ताल देखराए । विनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥

देखि अमित बल वाढी प्रीती । बालि बंधव इन्ह भइ परतीती ॥

राम के अद्भुत पराक्रम को देखकर उनके मन में जो प्रीति बढ़ी, वह सच्ची प्रीति नहीं थी, स्वार्थपूर्ण परावलंबन था। भगवान् के चरणों में बार-बार उसने सिर झुकाया और कहा :

उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपाँ मन भएउ अलोला ॥

सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहुँ सेवकाई ॥

सुग्रीव ने ऐसी विरागयुक्त बातचीत की और इस प्रकार आत्म-समर्पण किया कि उसे देखकर रामचंद्र भी मन में हँस पड़े। सुग्रीव और बालि का युद्ध हुआ। राम ने बालि को पीछे से मारा। उनका यह व्यवहार विशुद्ध धर्मयुग के प्रतिकूल लगता है, परन्तु उनकी यह प्रतिज्ञा कि 'मैं हर प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा', पूरी हुई। बालि के मरने के बाद रामचंद्र ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिलाया और बालि के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। रामचंद्र ने एक सदेश उन्हें दिया

अंगद सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदयें धरेहु मम काजू ॥

जब सुग्रीव भवन फिरि आए । राम प्रवरषन गिरि पर छाए ॥

कई मास बीत गये और सुग्रीव अपने राज-काज में लग गये।

उन्हें राम के प्रति अपने कर्तव्य की याद बिल्कुल भूल गई। स्वभावतः रामचंद्र को उसके इस व्यवहार पर क्रोध आया और उन्हें कहा :

सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥

जैहि सायक मारा मैं बाली । तेहि सर हतौँ मूढ़ कहँ काली ॥

और लक्ष्मण को आदेश दिया :

तब अनुजहि सुमुझावा रघुपति करुना सीव ।

भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥

रामचंद्र ने केवल भय दिखाकर लाने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके मन में अब भी सुग्रीव के लिए ममता थी। उधर हनुमान ने भी सुग्रीव को याद दिलाई। उसके बाद शिथिल स्वेच्छाचारी शासक की बड़ी दुर्बल प्रतिक्रिया हुई। उसके मन में भय समा गया और उसने

आदेश दिया कि

अब मारुतसुत दूत समूहा । पठवहु जहँ तहँ बानर जूहा ॥

कहहु पाख महुँ आव न जोई । मोरँ कर ता कर बध होई ॥

हनुमान ने उनके इस घबराहट के आदेश को आत्मसात् किया और अपने विवेकपूर्ण ढंग से उनका पालन किया । अपना कर्तव्य भूलकर बेचारे बानर सैनिकों को आकस्मिक आदेश देकर और आदेश के पालन न करने की संभावना में उनका वध करने की धमकी देकर सुग्रीव ने अपनी प्रशासकीय निर्वलता का ही प्रमाण दिया था, पर हनुमान ने इस स्थिति को मंजूर किया । उन्होंने सभी सैनिकों का पूरा-पूरा सम्मान किया और उन्हें भय के साथ प्रीति और नीति पर बल दिया ।

तब हनुमत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥

भय अरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥

लक्ष्मण के पुर में आने पर सुग्रीव उनके सामने नहीं आये । अगद को भेजकर उनके शालीन व्यवहार और विनय-अनुनय द्वारा परिस्थिति ठीक हुई । लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ और सुग्रीव, लक्ष्मण और अगद के साथ रामचंद्र के पास आये ।

रामचंद्र से मिलने पर सुग्रीव ने फिर एक बार बुद्धिवादी बहाना बनाया । अपनी भूल में एक आध्यात्मिक और धार्मिक फुट दिया :

नाइ खरन सिर कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥

अतिसय प्रबल देव तब माया । छूटइ राम करहु जौं दाया ॥

विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पांवर पसु कपि अति कामी ॥

नारि नयन सर जाहि न लगा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥

इस प्रकार नम्रतापूर्वक बात-चीत से फिर सुग्रीव ने रामचंद्र का स्नेह प्राप्त किया । पर राम के हृदय में सुग्रीव के लिए दया-भावना ही मुख्य थी, आदर या सम्मान नहीं ।

सैनिक बानर भालुओं और जानकीजी की खोज के लिए चलने में प्रजातांत्रिक और स्वेच्छाचारी शासन-नीतियों का तुलनात्मक उदाहरण

मिल जाता है। एक ओर तो राम ने प्रत्येक सैनिक का कुशल-मंगल पूछा :

अस, कपि एक न सेना माहीं । राम कुशल जेहि पूछा नाहीं ॥

दूसरी ओर सुग्रीव ने सबको बुलाकर आदेश दिया :

राम काजु अरु मोर निहोरा । बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥

जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । मास दिवस महँ आएहु भाई ॥

अवधि मेदि जो बिनु सुधि पाएँ । आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥

फिर इस निर्बल प्रशासक ने एक बार सैनिकों के वध की धमकी दी, किन्तु अपने सचिवों और मंत्रियों के लिए कार्य की एक साधारण-सी योजना बनाई और वीर अंगद, हनुमान और मंत्री जामवंत को सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में भेजा। इन मंत्रियों को भी उनके पद के अनुकूल आदेश नहीं दिया, गया, बल्कि एक सामान्य सैनिक जैसा आदेश दिया गया और उनमें भी भय की भावना भर दी गई।

इस प्रकार उसके उच्चाधिकारियों में भी नैतिक पराभव आ गया :

इहाँ बिचारहि कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाही ॥

सब मिलि कहहि परस्पर बाता । बिनु सुधि लएँ करब का भ्राता ॥

कह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥

इहाँ न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥

पिता बधे पर मारत मोही । राजा राम निहोर न ओही ॥

पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु ससय नाहीं ॥

अंगद बचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकहि नयन बह नीरा ॥

परंतु जबतक इन लोगों में भय समाया था, तबतक कार्य आगे नहीं बढ़ा। अन्त में जामवंत ने सैनिकों में, विशेषकर हनुमान और अंगद में, उत्साह की नई भावना भर दी और तब सीता की खोज का प्रयास सफल हुआ। सीता की खोज होती है। हनुमान और अंगद अपने व्यक्तिगत पराक्रम और गुणों के कारण आगे आ जाते हैं और सुग्रीव का चरित्र पृष्ठभूमि में पड़ जाता है। सुग्रीव राम की विजय के बाद लौटकर अपने राज्य में जाते हैं, किन्तु अपने प्रशासन, अपने चरित्र या

अपने व्यवहार की कोई विशिष्ट छाप नहीं छोड़ पाते । अपने सैनिकों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर भय दिखाते हैं और उनकी धमकी भी इतनी भयकर होती है कि उसका कोई महत्त्व नहीं रह जाता । उनकी धमकी में अधिनायकवाद की झलक तो मिलती है, लेकिन उसका कोई स्थायी रूप न होने के कारण हम उन्हें शिथिल स्वेच्छाचारी शासक ही कह सकते हैं ।

सुग्रीव का कार्य कुछ कुशल सैनिकों या नेताओं के कारण चलता रहता है, पर उनके निजी नेतृत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती ।

नेतृत्व की शिक्षा तथा विकास

जब कुछ लोग मिलकर कोई कार्य आरम्भ करते हैं और एक विशेष लक्ष्य की ओर अपने समुदाय की शक्ति और वृद्धि लगाते हैं, तो यह देखा जाता है कि उनमें से कोई कार्य के किसी विशेष अंश में अधिक रुचि या कुशलता दिखाता है, और कोई दूसरे अंश में। काम करते-करते कोई व्यक्ति दूसरों को विशेष सलाह या सुझाव देता है, कुछ करके दिखाता है या उनको प्रोत्साहित करता है। दूसरा व्यक्ति कार्य के दूसरे अंश में इसी तरह अगुआ होता है। इसी प्रकार समुदाय में नेतृत्व की रूप-रेखा बन जाती है।

नेता के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से नेता में विशेष वृद्धि, स्फूर्ति, शक्ति और आत्म-विश्वास होना चाहिए; लेकिन कोई व्यक्ति केवल इन्हीं गुणों से नेता नहीं बन जाता। विशेष परिस्थिति में जाकर, अपने से बड़े से प्रोत्साहन और शिक्षा पाकर, अपनी छिपी हुई शक्ति पहचानकर और अपने कर्तव्य को समझकर ही कोई व्यक्ति नेता बन सकता है। नेता के लिए कार्य विशेष में कुशलता के अतिरिक्त सामाजिक प्रवृत्ति का विकास आवश्यक होता है।

रामचरितमानस में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा में रामचन्द्र नेता बनते हैं। धनुष-यज्ञ में भी नेतृत्व राम और लक्ष्मण के हाथ में रहता है। वन में भी राम, लक्ष्मण और सीता वनवासी कोल-किरातों के बीच में आर्य-मस्कृति का नेतृत्व करते हैं, पर विशेष नेतृत्व की परिस्थिति सीता-हरण के बाद आती है। सीता की खोज करने के लिए जब सुग्रीव अपने सैनिकों और स्वयंसेवकों को आदेश देते हैं, तो उनमें से कोई भी जान-बूझकर या उत्साह के साथ इस काम के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए

सुग्रीव सीता की खोज के लिए कठोरता के साथ आदेश और खोज न पाने पर प्राणदंड की धमकी देते हैं। सपाती बताता है कि सीता को रावण हरण करके लका में ले गया है। वृद्धावस्था के कारण उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए वह स्वयं वही जाकर सीता की खोज करने में असमर्थ है। समुद्र के किनारे सुग्रीव के बड़े-बड़े वीर योद्धा व मंत्री बैठे हुए हैं। उनके मन में बड़ा असमंजस है। उनमें शारीरिक शक्ति तो बहुत है, लेकिन समुद्र-पार जाने की शक्ति के संबंध में उनके मन में संदेह है। जामवंत भी वृद्ध हो गये हैं, उनके शरीर में युवावस्था का बल नहीं। युवावस्था में उन्होंने बल के वामन-रूप में पृथ्वी की भीख मागते समय विराट् के साथ पृथ्वी की दो घड़ी में प्रदक्षिणा की थी, पर अब उनमें भी शक्ति नहीं रह गई थी।

ऐसे अवसरो पर सबसे अपनी कोरी प्रशंसा करनेवाले व्यक्ति सच्चे स्वयंसेवक नहीं थे। उन्होंने पार जाने में अपनी शक्ति के प्रति शंका करके छुट्टी पा ली। पर इस सभा में एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसमें वाचालता नहीं थी, वह संकुचाया हुआ बैठा था। उसे अपनी शक्ति और बुद्धि का बोध नहीं था।

जामवंत अनुभवी मंत्री थे और वह जानते थे कि किस तरह से नेतृत्व का विकास किया जाता है, किस तरह लोगों को उनकी शक्ति और बुद्धि का अनुभव कराया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा -

जामवंत कह सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥

वह हनुमान का नाम लेकर उसे संबोधित करते हैं। इतनी बड़ी सभा में व्यक्ति को गौरव देते हैं और फिर उससे प्रोत्साहन की भावना से पूछते हैं कि बलवान हनुमान, तुम चुप क्यों हो? फिर हनुमान की प्रशंसा में वह कहते हैं -

पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥

कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहीं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥

वह पहले हनुमान की वंश-परंपरा की चर्चा करते हैं और उन्हें

याद दिलाते हैं कि वह पवन-पुत्र हैं, जो आंधी और तूफान के रूप में विशाल वृक्षों को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देता है और मकानों को ढा देता है, प्रचंड बादलों को क्षण में उड़ा देता है। वह यह भी कहते हैं कि केवल बलवान का पुत्र हो जाने से ही किसीमें बल आ जाय, यह आवश्यक नहीं, पर हनुमान में सचमुच पवन के समान बल है। केवल शारीरिक बल से कोई व्यक्ति महान् नेता नहीं बन सकता। बल के साथ बुद्धि और विवेक का होना भी जरूरी है। बलवान आदमी को जानना चाहिए कि वह कब क्या काम करे, या क्या नहीं करे। इस विवेक के अभाव में बलवान व्यक्ति अत्याचारी या आततायी हो जाता है और वह बल, विद्या या धन का उचित उपभोग नहीं कर सकता। कहा जाता है :

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय ।

खलस्य साधोः विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

—“दुष्ट व्यक्तियों की विद्या दूसरों से विवाद करने में, धन अभिमान करने में और शक्ति अत्याचार करने में प्रयुक्त होती है। साधु, सज्जन या विवेकवाले व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए काम में आती है। दोनों में यही अंतर है।” यहां इस प्रसंग में जामवंत ने हनुमान को बुद्धि और विवेक का निधान ही नहीं बताया, वरन् विज्ञान का भंडार भी बताया। विज्ञान का अर्थ यहां आधुनिक विज्ञान से नहीं, वरन् आध्यात्मिक विद्या से है। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान नैतिक और आध्यात्मिक हैं। इसके बाद प्रोत्साहन के ऊंचे स्वर में जामवंत हनुमान से पूछते हैं, ‘हे तात, हे प्रिय, संसार में ऐसा कौन-सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते?’ यह सुनते-सुनते हनुमान में नया जीवन आ गया। एक नई कांति आ गई, पर इस कांति का उत्कर्ष तब हुआ जब उनसे कहा गया :

राम काज लागि तव अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्वताकारा ॥

हनुमान का जीवन शक्ति, बुद्धि या विवेक के व्यर्थ प्रदर्शन के लिए नहीं था। उनके जीवन का एक ध्येय था, एक उत्तरदायित्व था, राम

का काज करना । धरती की पुत्री सीता की खोज करना और राम को उनके सांस्कृतिक अभियान में सहायता पहुँचाना । जब हनुमान को यह मालूम हुआ कि उनके जीवन का एक महान् उद्देश्य है तो उनकी भुजाएँ फड़क उठी, उनका शरीर दमक उठा और वह पर्वत की तरह विशाल हो गये । भौतिक रूप में पर्वत की तरह विशाल होना या अचल होने का तात्पर्य नहीं है । भावनाओं के आवेग में मकोच में पड़े हुए इस साधारण किंतु सच्चे सेनानी में पहाड़ की-सी विशालता आ गई और फिर उसने शारीरिक परिवर्तन हुआ । उसका विशद वर्णन गोस्वामीजी ने किया है :

कनक वरन तन तेज विराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥

सिंहनाद करि वारहि वारा । लीलाहि नाघउ जलनिधि खारा ॥

सहित सहाय रावनहि मारी । आनउ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥

उनका चेहरा सोने की तरह दमकने लगा, शरीर में नई काँति फैल गई । वह सारे पर्वतों के राजा हिमालय की तरह विशाल हो गये । उन्होंने बार-बार सिंहनाद किया और कहा कि 'मैं कौतुक के रूप में सारे सागर को फाद सकता हूँ, रावण को उसके सहायकों-माथियों सहित मार सकता हूँ । त्रिकूट पर्वत उखाड़कर सारी लका को यहाँ ला सकता हूँ ।' भावनाओं के आवेग में इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन होना स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सत्य है । क्रोध या उत्साह में मनुष्य का चेहरा तमतमा उठता है, रक्त की गति तेज हो जाती है, स्वच्छ रक्त अधिक तेजी से दौड़ने लगता है और तब मनुष्य के शरीर में तेजी और चेहरे पर दमक आ जाती है । विशेष सकट में और उत्साह के अभाव में उसके शुद्ध रक्त की गति मंद होती है और अशुद्ध रक्त अधिक मात्रा में धमनियों में दौड़ने लगता है । इससे मनुष्य का चेहरा मुरझा-सा जाता है । हनुमान को कुल-परंपरा की याद दिलाने से, विवेक और बुद्धि की प्रशंसा करने से, शक्ति को चुनौती देने से, नवीन चेतना आ जाती है । जामवत का यह प्रयास नेतृत्व के विकास में मौलिक है । हनुमान को 'तात' संबोधित करना, उनके जीवन का ध्येय बताने की बात इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है ।

हनुमान में उत्साह भर आया था। वह स्वयं सबकुछ कर सकते थे। रावण को मारकर त्रिकूट को लाना उनके लिए बड़ा सरल था, पर उनमें विवेक भी था। वह केवल स्वधर्म का पालन करना चाहते थे। इसलिए जामवत से उन्होंने पूछा :

जामवंत मे पूछउं तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥

जामवंत हनुमान का दूत के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। हनुमान ने केवल दूत का कार्य पूछा था। रावण को मारने और सीता को लाने का कार्य राम का था। यदि हनुमान उसे कर देते, तो समाज की मर्यादा भंग हो जाती और राम और हनुमान के कर्तव्य में अनायास संघर्ष होता। इसलिए जामवंत उन्हें उपदेश देते हैं :

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥

तब निज भुज बल राजिवनैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥

कपि सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहँ ॥

हनुमान उतना ही करते हैं, जितना उनका स्वधर्म है। श्रीमद्भगवद्-गीता में लिखा है :

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना निश्चित कार्य करना ही अभीष्ट है। दूसरे के काम में टांग अडाने में समाज का विघटन होता है और उसकी मान्यताएँ और मर्यादाएँ नष्ट होती हैं।

नेतृत्व के विकास का दूसरा उदाहरण अंगद के प्रसंग में मिलता है। जब जामवंत लका जाने के लिए स्वयंसेवक तैयार करना चाहते हैं तो उस समय उस सभा में अंगद भी पूछते हैं :

अंगद कहइ जाउँ मे पारा । जियँ ससय कछु फिरती वारा ॥

साधारण परिस्थिति में कोई तानाशाह प्रशासक अंगद का उत्साह भंग करने के लिए यह कह सकता था, 'यदि आप वापस ही नहीं आ सकते तो स्वयंसेवकों में नाम लिखाना व्यर्थ है। हम तो काम चाहते हैं

वहाना नहीं चाहते ।” पर जामवत कुशल और अनुभवी मंत्री हैं । उनके मन में अगद के लिए एक विशेष कर्तव्य है । वह कहते हैं :

जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइउ किमि सबही कर नायक ॥

बहुत अधिक योग्य व्यक्ति को, जो सबका नायक हो सकता था और जो राजदूत का काम कर सकता था, उसे मात्र सदेशवाहक का काम देने में बुद्धिमान्नी नहीं थी । अतः अगद को असमर्थता के कारण नहीं, बल्कि भविष्य के महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए सुरक्षित कर लिया गया ।

बाद में युद्ध शुरू होने से पूर्व अगद को राजदूत के रूप में भेजने के प्रसंग में गोस्वामीजी ने लिखा है कि जब राम ने सब मन्त्रियों को बुलाकर यह पूछा कि शत्रु को सदेश कैसे भेजा जाय ? तो जामवत ने कहा :

मंत्र कहहुँ निज मति अनुसार । दूत पठाइअ बालि कुमारा ॥

बालि-कुमार को दूत के रूप में भेजने का वात्पर्य यह था कि वह राजकुमार थे, राजदूत की मर्यादा से परिचित थे । उनकी दृष्टि चकाचौंध होनेवाली नहीं थी । उनका आत्मविश्वास डिगनेवाला नहीं था । यह विचार जब सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, तब .

नीक मंत्र सब के मन आना । अगद सन कह कृपानिधाना ॥

बालितनय बुधि बल गुनधामा । लका जाहु तात मम कामा ॥

यहां रामचन्द्र स्वयं बालि के वश, उनकी बुद्धि और बल की प्रशंसा करते हैं और उन्हें लका भेजते हुए यह कहते हैं कि यह उनका व्यक्तिगत काम है । व्यक्तिगत अनुग्रह मानकर अगद की कर्मनिष्ठा के प्रति और अधिक प्रेरणा देते हैं । वह अगद को कह देते हैं कि तुम्हें बहुत-समझाकर क्या कहना ! मैं जानता हू कि तुम बड़े चतुर हो, इसलिए इस प्रकार का प्रयास करना कि मेरा कार्य सफल हो जाय और शत्रु का भी हित हो । शत्रु से ऐसी बात करना जिससे इस उद्देश्य में हमें सफलता मिले । अपने विशेष दूत और प्रतिनिधि को वह अपनी सारी शक्ति दे देते हैं जिससे उसे आत्म-विश्वास हो जाय और पूरे साहस के साथ वह शत्रु के साथ बातचीत कर सके ।

सेवक के गुण

हनुमान सीता की खोज करके उनका समाचार लाने के लिए चुने गए। इस कार्य के लिए उनमें क्षमता थी, बल, बुद्धि और विवेक था, यह पहले ही कहा जा चुका है। इस-क्षमता का उपयोग वह कैसे करते हैं, यही यहाँ समझाने की बात है।

किसी कार्य को करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है उस व्यक्ति द्वारा उस कार्य को हृदय से स्वीकार करना। जामवत ने हनुमान को चुना था। और उन्हें प्रोत्साहन देकर और उनकी आंतरिक शक्ति को जगा कर उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम दिया था :

एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥

हनुमान ने इस आदेश को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। इस नये कर्तव्य-पथ पर चलते हुए उन्होंने उस सभा के सदस्यों को कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की अवधि दी। उनके मन में उल्लास था और विश्वास था कि वे इस दिये हुए कार्य में पूर्णतया सफल होंगे :

जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हनुमत हृदय अति भाए ॥

तव लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥

जब लगि आवौ सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥

किसी भी कार्यकर्ता के मन में यदि कार्य पर चलते समय यह सदेह हो जाय कि वह कार्य हो सकेगा या नहीं, तो उसमें पूरी तरह मन लगाने की उसकी शक्ति आधी हो जाती है। यहाँ हनुमान के हृदय में पूर्ण विश्वास है कि उन्हें सफलता मिलेगी। उनके हृदय से प्रसन्नता के रूप में विश्वास की यह धारा फूटी पड़ रही है।

सुग्रीव के अगणित सेनानियों में केवल हनुमान चुने गए थे, पर

उन्हे इसका अभिमान नहीं था। उनकी मर्यादा तथा नम्रता लोगों की सद्भावना को स्वयं जीत लेती है और सबकी सद्भावना होने पर कार्य में आनेवाली बाधाएँ स्वयं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने समाज के प्रतिनिधि बन जाते हैं। उनकी शक्ति केवल अपनी मानसिक या शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं रह आती, बल्कि सारे समाज की संगठित शक्ति का रूप ले लेती है। इसलिए :

यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा ॥

हनुमान के हृदय में लोगों के सद्भाव के अतिरिक्त अपने सेना-नायक और स्वामी रामचन्द्र की शक्ति में भी विश्वास है। वह हृदय में साहस और स्वामी या भगवान् की शक्ति में विश्वास लेकर चलते हैं।

मार्ग में एक सुंदर प्रसंग आता है। मैनाक ने हनुमान को रामचन्द्र का दूत समझकर यह प्रयास किया कि वह रुककर विश्राम कर लें। स्वयंसेवकों के मार्ग में विरोध करनेवाले इतने बाधक नहीं होते, जितने प्रायः सद्भावनापूर्वक विश्राम की व्यवस्था करनेवाले। विरोधों का सामना करने के लिए तो स्वयंसेवक की सारी शक्ति उमड़ आती है, पर सद्भावना-पूर्ण सहायकों के स्नेह में शिथिल होकर वह अपना कर्तव्य भूल सकता है। मैनाक के मन में कोई दुर्भाव नहीं है, परन्तु इससे हनुमान के लक्ष्य तक पहुँचने में बाधा पड़ती थी। पर हनुमान ने इसका कोई उद्दण्डतापूर्ण जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अशिष्टता होती। उन्होंने आदरपूर्वक मैनाक को प्रणाम किया और कहा :

हनुमान तेहि परसि करि पुनि तेहि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्हें बिना मोहि कहा बिश्राम ॥

इसके बाद हनुमान आगे बढ़ते हैं। देवता उनकी शक्ति और बुद्धि की परीक्षा करना चाहते हैं। स्नेह और सद्भाव की मोहक बाधा से तो हनुमान बच गए थे, अब यह देखना था कि वह किसी विरोधपूर्ण बाधा में उलझ तो नहीं जाते, इसलिए सुरसा को भेजा जाता है। सुरसा शक्तिशालिनी है, कुटिल है, भयकर है। वह हनुमान को 'चुनौती देकर

कहती है कि देवताओं ने तुम्हे मेरे आहार के लिए भेजा है। हनुमान इस दर्पोक्ति को सुनकर सरल और सीधे शब्दों में कहते हैं :

राम काजू करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥
तब तब बदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥

हनुमान का यह व्यवहार बहुत ही नीतिपूर्ण है। वह सुरसा से प्रतियोगिता में उलझकर समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। पर सुरसा तो बाधा डालने का निश्चय करके आई थी, इसलिए वह किसी प्रकार हनुमान को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी, और विवाद में पड़ने के अतिरिक्त हनुमान के सामने कोई चारा नहीं रह गया था। इसलिए हनुमान ने चुनौती देते हुए कहा :

कवनहुँ जतन देह नहिँ जाना । ग्रससि न मोहि कहेउँ हनुमाना ॥

सुरसा के लिए यह मुकाबला साधारण नहीं साबित हुआ। दोनों में अहंकार बढ़ाने की प्रतियोगिता चल पड़ी और काव्य-कल्पना के अनुसार जब सुरसा ने अपना मुख एक योजन फैलाया, तो हनुमान ने अपना शरीर दुगुना बढ़ाया। बात बढ़ती गई; सुरसा हनुमान से दुगुनी और हनुमान सुरसा से दुगुना भयंकर रूप लेकर एक-दूसरे को ललकारते रहे, अंत में सुरसा का अहंकार लगभग अपनी सीमा को पार करने लगा। सुरसा से बराबर विवाद में पड़े रहना हनुमान के लिए उचित नहीं था। किसीके व्यवहार से उत्तेजित होकर अपने लक्ष्य को भूलना उन्होंने ठीक नहीं समझा, इसलिए अत्यंत लघु रूप धारण करने-वाली विनम्रता हनुमान के लिए उचित ही थी। विवाद का अंत तो करना ही था, क्योंकि बराबर विवाद बनाये रखने से किसीको वास्तविक विजय नहीं मिलती। हर एक सेवा-कार्य में कभी-कभी विवाद की इच्छा रखनेवाले लोग मिल ही जाते हैं। उनके साथ भी नम्रता का व्यवहार ही जादू का काम करता है। जब हनुमान ने छोटे-से-छोटा रूप धारण कर लिया तो सुरसा का सारा अभिमान ढह गया। क्रोध का भयंकर आवेग अचानक विनयशीलता के समान पिघल जाता है :

सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा ॥

वदन पइठि पुनि वाहर आवा । मागा बिदा ताहि सिर नावा ॥

अब हनुमान ने सिर झुकाकर सन्धी सद्भावना से सुरसा से बिदा मागी कि वह उन्हें राम-काज पर जाने दे । सुरसा का भी उद्देश्य पूरा हुआ । परीक्षा में हनुमान खरे उतरे और इसलिए सुरसा ने कहा :

मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर मैं पावा ॥

राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान ।

आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥

इसके बाद हनुमान आगे बढ़े कि दूर से उनकी छाया-रूपी कीर्ति को पकड़कर उन्हें पुन कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास किया गया । हनुमान ने उस राक्षसी का कपट तुरत पहचान लिया, जो समुद्र में रहती थी । वह छल करके आकाश में उड़नेवाले पक्षियों को पकड़ती थी । जो भी जीव-जंतु आकाश-मार्ग में उड़ते थे, उनकी परछाई को देखकर उनकी छाया पकड़ लेती थी और वे उड़ नहीं पाते थे । हनुमान ने उसका छल समझ लिया और उसे मार डाला । इस पावन यात्रा के प्रसंग में हनुमान को मैनाक से नम्रता द्वारा, सुरसा से विवाद द्वारा और आकाशचारी राक्षसी से शक्ति द्वारा निवटना पड़ा । हनुमान अब लका पहुँच गए । उन्होंने बड़ी कुशलता से सीताजी की खोज की । राम की मुद्रिका सीताजी को दी और उनकी खबर लेकर वापस आये :

नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥

हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥

मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥

हनुमान का यह कार्य, जो उन्हें सुग्रीव ने दिया था और जिसके सबध में उनको जामवत ने सजग किया था, पूरा हुआ । इस प्रसंग से स्वयंसेवको की तत्परता, उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी कर्तव्य-भावना और मार्ग में आनेवाली बाधाओं से कुशलता और बलपूर्वक वच निकलने की क्षमता का प्रमाण मिलता है ।

सहयोग से सेतु-बंध

हनुमान ने सीताजी की खोज करने के लिए एक पराक्रमपूर्ण प्रयास किया। फिर भी यह प्रयास एक व्यक्ति के बुद्धि, विवेक और बल पर आधारित था। समाज में बहुत-से कार्यक्रम आते हैं जो एक व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक शक्ति के परे होते हैं। इसके अतिरिक्त समाज को सुसंगठित रखने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसमें रहने-वाले सभी लोग समय-समय पर सामाजिक हित के कार्य में भाग लें। इसलिए हनुमान के यह पूछने पर कि 'मे सहायको-सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़कर लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु किस हद तक अपनी इस शक्ति का उपयोग करूँ?' जामवंत ने कहा था कि केवल सीताजी की खोज कर वह उनके समाचार लायें। उसके बाद स्वयं रामचंद्र सेना के साथ लंका जाकर रावण को मारकर सीताजी को लायेगे।

हनुमान लंका जाकर सीता की खबर ले आये। अब रामचंद्र को अपने धर्म का और सैनिकों को अपने धर्म का पालन करना था। उन्हें लंका पार जाना था। समुद्र के तट पर जाकर उन्होंने उस पार जाने का साधन प्राप्त करने का प्रयास किया। वैसे तो ईश्वर की एक विशेष शक्ति के रूप में वह समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन यह मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के लिए शायद उचित न होता। व्रज को भयकर बाढ़ से बचानेवाले श्रीकृष्ण के गोवर्धन-धारण के प्रसंग में और रामचंद्र की सेना द्वारा सेतुबन्ध के प्रसंग में, युगो तक समाज में रहनेवालों के लिए सामूहिक प्रयत्न का जो आदर्श स्थापित हुआ है, वह केवल हनुमान या राम के पराक्रम से या केवल कृष्ण के चमत्कार से पूर्ण नहीं होता।

ग्वाल-वालो ने गोवधन में अपनी लघुटियों की टोक लगा दी थी। मनुबय-प्रमग में तो यह सामूहिक प्रयत्न और भी माफ-नाफ प्रकट हो जाना है।

कहते हैं, स्वयं समुद्र ने रामचन्द्र को मनुबय की विधि बताई थी, पर उसका प्राविधिक निर्माण नल और नील के हाथों हुआ था। वे ऋषि के आशीर्वाद और भगवत्प्राप्ति ने पत्थर को पानी में तैरा सकते थे। इसे चमत्कार कहिये या प्राविधिक बन्ध-कौशल। मनुद्र ने बताया :

नाथ नील नल कपि द्वौ भाई । लरिकाईं रिपि आनिप पाई ॥

तिन्ह के परस किए गिरि भारें । तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारें ॥

मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहुँ बल अनुमान सहाई ॥

एहि विधि नाथ पयोधि बेंधाइअ । जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥

जामवत ने फिर अपने मन्त्रिपद के अनुगार मनु-निर्माण का नेतृत्व किया और इस बार नल-नील में आत्म-विश्वास की चेतना भर दी :

जामवत बोले दोउ भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥

राम प्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥

जामवत ने ऋषि के वरदान की कथा सुनाकर उन्हें रामचन्द्र के प्रताप का स्मरण दिलाया और कहा, "पुल निर्माण करो। इसमें कोई अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।"

किसी भी कार्य के श्रारंभ में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए जब यह कहा जाय कि उस कार्य में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, कोई अधिक परिश्रम नहीं पड़ेगा तो कार्यकर्ता की शक्ति दुगुनी बढ़ जाती है। वे ऐसे उल्लास से कार्य करते हैं कि वह उमग ही सफलता बन जाती है। यहाँ 'हृदय में भगवान् का स्मरण और भुजाओं द्वारा कर्म के प्रयास' का सिद्धांत फिर दुहराया गया है। अब जामवत ने सैनिकों को बुलाया और सबमें कुछ विनती की। सैनिकों से प्रार्थना करना भी अद्भुत रूप से उपयोगी सिद्ध होता है :

बोलि लिए कपि निकर वहोरी । सकल सुनहु विनती कछु मोरी ॥

राम चरन पकज उर धरहु । कौतुक एक भालु कपि करहु ॥

घावहु मर्कट विकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥

यहा भी रामचंद्र के चरणों को हृदय मे धारण करके एक कौतुक करने के लिए कहा गया । बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ लेना, पत्थरो को उखाड़कर काट-छाट कर लाना और नल-नील के सामने रखना कोई कठिन कार्य नहीं बताया गया, बल्कि एक खेल या लीला के रूप में उत्साही सैनिकों के सामने रखा गया । इसका प्रभाव यह हुआ :

सुनि कपि भालु चले करि हूहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥

अति उत्तग गिरि पादप लीलहिं लैहिं उठाइ ।

आनि देहिं नल नीलहि रचाहिं ते सेतु बनाइ ॥

उत्साह के इस वातावरण मे विशाल पर्वतो को उखाड़कर वे लाकर देते थे । उसे नल-नील हल्की गेद की तरह लेते थे और यथास्थान रख देते थे । यहा विवशता से काम करनेवाले उत्पीडित मजदूर काम नहीं कर रहे थे ; ये लोग भी राम के सैनिक थे और प्रजातांत्रिक नेतृत्व के वातावरण मे साथ मिलकर एक सामूहिक निर्माण का कार्य चला रहे थे । रामचंद्रजी ने इस निर्माण को एक आध्यात्मिक महत्त्व दिया । यहा पर शिव के एक मंदिर की स्थापना करके इस महान् सेतु को शिव के चरणो मे अर्पित किया और वैष्णवो और शैवो के बीच विरोध की लवी-चौडी खाई के ऊपर एक सहयोग, सद्भाव और भक्ति का सेतु बना दिया । यहीपर उन्होंने कहा :

सिवद्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥

संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥

संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास ।

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥

इस सेतु को शिल्पी नल और नील ने बाधा । पर यह गौरव न समुद्र का था, न जल पर तैरनेवाले पत्थरो का, न केवल सैनिको के पराक्रम का । यह गौरव तो इस शक्ति को समन्वित और संगठित करने-वाले रामचंद्र के नेतृत्व की कृपा के फलस्वरूप मिला था ।

सामाजिक व्यवहार के माध्यम

संवाद

जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो भाषा के द्वारा, मूक सकेतो या दूसरे प्रतीको से वे अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विचारों के आदान-प्रदान में मानव की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी भाषा-प्रयोग की क्षमता। धार्मिक दृष्टि से लिखित यह श्लोक :

आहारनिद्राभयमैशुन च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

मानव-समाज की विशेषता को ही बताता है, पर यह विशेषता वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्र में ही सिद्ध होती है। मानव-धर्म का आधार भाषा का प्रयोग और संस्कृति का सवहन ही है।

रामचरितमानस की समस्त कथा सवादों पर आधारित है। गोस्वामीजी से पहले वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास आदि महाकवियों ने अपने-अपने ढंग से राम-कथा प्रस्तुत की थी। पर गोस्वामीजी ने उसका आधार केवल तत्त्वज्ञानियों और भक्तों के सवाद को ही माना। इस कथा को याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया, भगवान् शंकर ने इसे पार्वती के सम्मुख रखा और इसके द्वारा कागभुशुडि ने गरुड का मोह-भग किया। देवताओं, ऋषियों और पक्षियों के स्तर पर वर्णित इस कथा में मानव-समाज का शील-शिष्टाचार ही पूर्ण रूप से व्यक्त किया गया है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का सवाद देखिये :

जागवलिक मुनि परम त्रिवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी ॥

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे ॥

करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी ॥
कहत सो मोहिं लागत भय लाजा । जौन कहउँ बड़ होइ अकाजा ॥

संत कहहिं अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किऐं दुराव ॥

अस बिचारि प्रगटउँ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥

रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥

भरद्वाज स्वयं साधारण व्यक्ति न थे । मननशील मुनि थे, ज्ञानी थे, संत थे । पर ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा में गुरु का, ज्ञान देनेवाले का, कितना और कैसा आदर होना चाहिए, यह जानते थे और इस ज्ञान को व्यवहार में लाते थे । उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को बड़े आग्रह से रोका । आदरपूर्वक उनके चरण-कमलों को धोकर उनकी श्रांति मिटाकर, उन्हें कोमल और पावन आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की, उनके सुंदर यश का वर्णन किया और फिर कोमल शब्दों में पवित्र वाणी बोले । महर्षि को नाथ-रूप से संबोधित किया । लज्जा और भय के होते हुए भी ज्ञान की लालसा से अपने मन का सशय उनके सामने रक्खा । उनकी कृपा की याचना की ।

याज्ञवल्क्य ने उनके मन का भाव समझा, उन्हें स्नेह दिया, गौरव दिया और कहा :

जागबलकि बोले मुसुकाई । तुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई ॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥

चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा । कीन्हहु प्रबन मनहुँ अति मूढ़ा ॥

तात सुनहु सादर मनु लाई । कहउँ राम कै कथा सुहाई ॥

उन्होंने निर्देश दिया कि यदि स्वयं सबकुछ जानते हुए भी भरद्वाज मुनि फिर राम-कथा सुनना चाहते हैं, तो सादर मन लगाकर सुनें और राम की सुशोभन कथा का रस लें ।

रामचरितमानस में जहां कहीं भी दो व्यक्ति बोलते हैं, इसी प्रकार परस्पर आदर, प्रेम, उत्सुकता और श्रद्धा-विनत होकर बोलते हैं । वह

समाज की परंपराओं और मर्यादाओं का पूरा-पूरा निर्वाह करते हैं।

भगवान् राम सती से वन में मिलते हैं। सती सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेना चाहती है। राम कहते हैं :

निज माया बलु हृदयें बखानी । बोले बिहसि राम मृदु बानी ॥
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥
कहेउ बहोरि कहाँ बूषकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥

हाथ जोड़कर प्रणाम करना, नम्रतापूर्वक अपना पूरा परिचय देना और फिर अपना सरल प्रश्न प्रस्तुत करना, मानस के पात्रों का सामान्य शिष्टाचार है।

शंकर पार्वती से राम-कथा के संवध में उनकी जिज्ञासा का समर्थन करते हैं और उसका एक पारमार्थिक उद्देश्य बताते हैं

करि प्रनामू रामहि त्रिपुरारी । हरसि सुधा सम गिरा उचारी ॥
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नाहि कोउ उपकारी ॥
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जगपावनि गंगा ॥
तुम्ह रघुपति चरनन अनुरागी । कीन्हैसि प्रश्न जगत हित लागी ॥

प्रश्नकर्ता के प्रश्न की प्रशंसा से उसके सुनने की प्रेरणा प्रबल हो उठती है। यह नीति मानस में सहज मर्यादा के रूप में व्यक्त हुई है। प्रसन्न होकर अमृतवाणी बोलना, प्रश्नकर्ता को धन्यवाद देना और उसके प्रश्न को पारमार्थिक महत्त्व देना संवाद-कला का प्राण है। मानस में नारी के प्रति तिरस्कार की भावना का आरोप बिडबना-मात्र है। यह ऊपर के दो संवादों से व्यक्त हो जाता है, जिसमें सती और पार्वती को सादर संबोधित किया गया है।

अब एक उदाहरण देव और ऋषि या मानव और ऋषि के परस्पर संवाद का दिया जाता है।

तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥
देखि पाँय मुनिराय तुम्हारे । भये सुकृत सब सफल हमारे ॥
अब जहँ राउर आयसु होई । मुनि उद्वेगु न पावै कोई ॥

अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ । सिय सौमित्र सहित जहँ आऊँ ॥

रामचन्द्र एक राजकुमार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, पर उनका देवत्व, वाल्मीकि से छिपा नहीं है। वह अपने निवास के लिए ऐसा स्थान चाहते हैं जहाँ उनके जाने से किसी मुनि या तपस्वी को कष्ट न हो; पर महर्षि वाल्मीकि :

सहज सरल सुनि रघुबर बानी । विहसि बचन बोले मुनि ग्यानी ॥

कस न कहहु अस रघुकुल केतू । तुम्ह पालक सतत श्रुति सेतू ॥

श्रुति-सेतु का पालन या सामाजिक मर्यादा की प्रतिष्ठा व्यवस्थित समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे सफल और सफल अस्त्र है। भगवान् राम सत्-चित्त-आनंदरूप हैं, फिर भी उनका व्यवहार सरल व्यक्ति-जैसा है। उन्होंने जो स्वरूप धारण किया है उसीके अनुकूल वह आचरण कर रहे हैं और इसलिए वाल्मीकि के यह कहने पर कि :

पूछेहु मोहि कि रहहु कहँ मैं पूछत सकुचाउँ ।

जहँ न होउ तहँ देउ कहि तुम्हहि देखावउँ ठाउँ ॥

मुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । विहसि राम मन महँ मुसकाने ॥

राम को सकोच होता है, अपनी द्विविधापूर्ण (भगवान् और मनुष्य की) स्थिति पर। परन्तु उससे उनकी वाणी की सरलता और सहजता में अंतर नहीं आता ।

पक्षिराज-कागभुशुडि-सवाद का एक और प्रसंग देखिये :

गरुड को अपने बल का अभिमान हुआ । वह अपने गौरव और राम की असमर्थता की कथा लेकर ब्रह्मा के पास गये । उन्होंने उन्हें शकर के पाम भेज दिया । ज्ञान कही से भी प्राप्त हो सकता है; ऐसे चरित्रवान् व्यक्ति से भी व्यावहारिक शिक्षा ली जा सकती है जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का उचित समन्वय हो, तथा जो मोह-मुक्त हो । कागभुशुडि पक्षियों में निम्न वर्ग या वर्ण के होते हुए भी ऐसे ही महात्मा हैं, इसलिए :

गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा । मति अकुंठ हरि भगति अखंडा ॥

कागभुशुडि ने भी उनका उचित स्वागत-सत्कार किया :

धावत देखि सकल खगराजा । हरसेउ बायस सहित समाजा ॥
 अति आदर खगपति करकीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥
 करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन बोलेउ तब कागा ॥

नाथ कृतारथ भयउँ मैं तब दरसन खगराज ।

आयसु देहु सो करौ अब प्रभु आयहु केहिकाज ॥

कागभुशुडि ने अपने ज्ञान के अभिमान में न आकर पक्षिराज का उचित आदर किया, मधुर शब्दों में उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा की। पक्षिराज गरुड ने भी अपने पद का अभिमान छोड़कर कागभुशुडि से ज्ञान की याचना की, भक्तिपूर्ण अभ्यर्थना की और आने का प्रयोजन बताया :

अब श्री रामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥

सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥

सुनत गरुड कै गिरा बिनोता । सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥

भयउ तासु मन परम उछाहा । लाभ कहँ रघुपति गुन गाहा ॥

गरुड की विनम्रता, श्रद्धा और जिज्ञासा से कागभुशुडि का हृदय उत्साह से उमड़ पड़ा और उन्होंने सरल, प्रेममय और पवित्र शब्दों में भगवान् राम के गुणों का वर्णन किया ।

प्रत्येक सामाजिक, आधिभौतिक या आधिदैविक स्तर पर परस्पर सवाद में सरलता, मधुरता, शिष्टाचार और भक्ति-भावना का जैसा विशद विवरण रामचरितमानस में मिलता है, वैसा विश्व-साहित्य के किसी भी ग्रंथ में शायद ही मिले ।

सत्संग

ऊपर के प्रसंग में वर्णित सवादों की उपयोगिता की भी एक सीमा है । सज्जनों अर्थात् अच्छे आचरण और शीलवाले व्यक्तियों के ही समुदाय में सवाद मानसिक या आध्यात्मिक रूप से लाभकर सिद्ध होते हैं, इसीलिए गोस्वामीजी ने मानस के आरम्भ में साधु-संतों की वदना की है और उनके सत्संग की त्रिवेणी के स्नान से तुलना करते हुए उसमें कौवे

को कोयल और वगुले को हंस बना देने की शक्ति का आरोप किया है। इसपर कोई सशय न करे या इस कथन को कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति न माने, इसलिए उन्होंने कहा है कि सत्संग की महिमा किसीसे छिपी नहीं है। सत्संग के संबंध में अपने असीम उत्साह के कारण उन्होंने यहाँ तक कह दिया है :

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥

सो जानब सत्संग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥

सत्संग वही है जिसमें सदस्य सदाचारी हों, चर्चा का विषय पवित्र हो और धर्म या कर्तव्य के अनुकूल हो। कुसंग वह है, जिसमें चर्चा में भाग लेनेवाले लोग कुटिल हो, जिसमें लोगों का लक्ष्य बुरा हो या उसे प्राप्त करने की विधि बुरी हो। ऐसी स्थिति में सत्संग की महान् उपयोगिता की कल्पना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है; विशेषकर उस युग में जब औपचारिक शिक्षा के दृश्य-श्रव्य साधन विकसित नहीं हुए थे और सुने हुए या स्मरण किये हुए शब्दों पर सारा ज्ञान आधारित था। श्रुति या स्मृति के उस युग में सामाजिक मर्यादाओं एवं मान्यताओं के सवहन करने का एकमात्र माध्यम सत्संग था। इसीलिए गोस्वामीजी ने सत्संग के महत्त्व की अधिक विस्तृत रूप से चर्चा की है। उन्होंने कहा है :

सतसगति मुद मगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥

सठ सुधरहि सतसगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥

किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का सत या साधु होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई साधारण आचरणवाला व्यक्ति भी स्वेच्छा और हृदय की शुद्धता के साथ अपनेको सत्संग में सम्मिलित करता है, तो उसकी भावनाएँ उसी प्रकार शुद्ध हो सकती हैं जैसे काव्योक्ति के अनुसार पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सज्जन कुसंग में पड़ जाता है तो वह भी अपने शील-गुण का इस प्रकार निर्वहण करता है जैसे मणि सर्प के शरीर में रहकर भी प्रकाश देती है। गोस्वामीजी ने आगे लिखा है :

‘हानि फुसग सुसगति लाहू । लोकहुँ वेद विदित सब काहू ॥
 गगन चढ़इ रजपवन प्रसंगा । कीर्चाह मिलइ नीच जल सगा ॥
 साधु असाधु सदन सुक सारीं । सुमिरहि राम देहि गनि गारीं ॥
 धून फुसगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥
 मोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥

यह कथन श्रविक व्यावहारिक है, क्योंकि इसमें सर्प के शरीर में रहनेवाली मणि के समान अपवाद-रूप आचरण का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि समुदाय के अच्छे या बुरे होने से उसके सदस्यों पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का भाव स्वीकार किया गया है। धूल, धुआँ और तोता-मैना जैसे पक्षियों के व्यवहार में भी सगति का कितना असर पड़ता है, यह दात काव्यात्मक ढंग से गोस्वामीजी ने व्यक्त की है। फिर भी इस कथन में उन्होंने इतनी कट्टरता नहीं दिखलाई है। वस्तुतः तरह-तरह के काव्यात्मक उदाहरणों से उन्होंने यह बात प्रमाणित करने की कोशिश की है कि इस ससार में हर प्रकार के तत्त्व—ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र आदि—अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में अच्छे या बुरे बन जाते हैं। कोई वस्तु मूलतः अच्छी या बुरी नहीं, उसकी अच्छाई या बुराई संयोग-वश प्राप्त अच्छे या बुरे सग पर ही अधिक निर्भर होती है। इस उदार भावना को अपनी वदना में व्यक्त करते हुए गोस्वामीजी ने लिखा है

जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।

बदरें सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥

देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।

बंदरें किनर निसिचर कृपा करहु अब सर्व ॥

इसे जहाँ आध्यात्मिक समता या स्थितप्रज्ञता का परिणाम समझ सकते हैं, वही यह व्यावहारिक नीति की बात भी है। इसीलिए तुलसीदास ने तथाकथित दुष्टों की भी वदना की है और कहा है।

बहुरि बदि खल मन सति भाएँ । जे बिनु काज दाहिने बाएँ ॥

बंदरें संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥

मिलत एक दारुन दुख देही । बिछुरत एक प्राण हरि लेही ॥

उदारता के साथ-साथ इसमें एक तीखा व्यंग भी है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के उस स्वभाव की भर्त्सना की गई है, जो अनायास दूसरों के अनिष्ट के पथ पर जाते हैं या जिनकी कुख्याति ऐसी हो जाती है कि उनके मिलते ही लोगो को घबराहट या चिंता हो जाती है ।

सत्सग का व्यावहारिक वर्णन अयोध्याकांड में वाल्मीकि और राम के संवाद, उत्तरकांड में भगवान् रामचंद्र के स्वयं के उपदेश और कागभुशुडि और गरुड़ की ज्ञान-चर्चा में मिलता है । भगवान् राम द्वारा शबरी के सम्मुख नवधा भक्ति का वर्णन या अत्रि के आश्रम में अनसूया द्वारा नारी के कर्तव्य का विवेचन इस सत्सग के पावन प्रसंग हैं । उनका विस्तृत वर्णन हम विषय-विशेष के साथ करेंगे । यहा केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि रामचरितमानस में सत्सग भक्ति और ज्ञान के निरूपण में हुआ है, जीवन की भौतिक समस्याओं के समाधान में नहीं । उस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी समस्यात्मक नहीं थी, इसलिए आर्थिक या भौतिक समस्याओं का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

रामचरितमानस धार्मिक या सांस्कृतिक पुनःसंगठन के लिए लिखा गया था । धर्म उसका आधार था । आज के युग में देश की आर्थिक, सामाजिक व नैतिक समस्याओं को हल करने का लक्ष्य लेकर अच्छे आचरण और विचारवाले लोगो का, जो देश को वर्तमान संकटों से मुक्त करना चाहते हैं, सत्सग प्रत्येक जनपद, ग्राम या पुर में ही सकता है । सत्सग की विधि नियमपूर्ण होनी चाहिए । उसका लक्ष्य कल्याण होना चाहिए । उसके भीतर परस्पर आस्था और विश्वास की संचालन-शक्ति होनी चाहिए । सत्सग के द्वारा ही लोग जीवन की नई विधियों को अपनाने के लिए सकल्प करेंगे और उनके आंतरिक सकल्पों या प्रयासों से ही सच्ची सफलता मिल सकेगी ।

विवाद

सामाजिक संपर्क में सदैव मधुरता या विचार-समता का ही अनुभव

नहीं होता, कभी-कभी सघर्ष और विरोध की परिस्थितियाँ भी आती हैं। ऐसी परिस्थिति में सवाद विवाद का रूप धारण कर लेता है। विवाद में एक-दूसरे की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को बढा-चढाकर वर्णन करता है। ऐसे वर्णन में हृदय की प्रधानता न होकर बुद्धि की प्रधानता होती है। प्रत्येक एक-दूसरे को तर्क से जीतने का प्रयास करता है। यह सभी मानते हैं कि तर्क से कोई व्यक्ति वस्तुतः दूसरे को उसी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकता, जैसे युद्ध से कोई देश दूसरे देश को वस्तुतः पराजित नहीं कर सकता। प्राचीन काल में तर्क का अधिक प्रभाव था, जैसे आद्य शंकराचार्य ने दार्शनिक वाद-विवाद से बौद्ध धर्म को पराजित किया था। पर साधारण सामाजिक जीवन में तो विवाद के स्थान पर श्रद्धा-भक्ति-पूर्ण सवाद ही अधिक चलते थे। विवाद की सीमाओं को जानते हुए भी अहंकार, क्रोध या क्षोभ आदि भावनाओं के वशीभूत होकर लोग विवाद में पड़ जाते हैं।

रामचरितमानस में परशुराम-लक्ष्मण-सवाद और अगद-रावण-सवाद में विवाद की इसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। गोस्वामीजी परशुराम के आगमन का वर्णन करते हैं

गौरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥

सीस जटा ससि वदनु सुहावा । रिभ्रवश कहुक अरुन होइ आवा ॥

भृकुटीं कुटिल नयन रिस राते । सहजहुं चितवत मनहुं रिसाते ॥

परशुराम को इस बात का क्रोध है कि किसीने उनके गुरु भगवान् शंकर के धनुष को तोड़ डालने की धृष्टता की है, क्रोध में शरीर की स्वाभाविक गति-विधि में बड़ा अंतर आ जाता है। मन में सघर्ष का सहज भय होता है। विवेक पृष्ठभूमि में पड़ जाता है, मस्तिष्क से रक्त की घमनियों में अधिकाधिक रक्त प्रवाहित होता है, मुखकृति लाल हो जाती है, शरीर काँपने लगता है और व्यक्ति की साधारण शक्ति कुछ क्षण के लिए दिशा-विशेष में अधिक-से-अधिक केंद्रित हो जाती है।

वाद में भावावेश उतर जाने पर व्यक्ति और भी शिथिलता अनुभव करता है, पर कुछ क्षणों को तो उसकी प्रतिक्रिया काफी असाधारण होती है। इस प्रतिक्रिया के अनुसार परशुराम का मुखारविंद अरुण हो चला है, भीहे फड़क रही है, आखें क्रोध से लाल हैं। साधारण दृष्टि से देखने में भी उनमें क्रोध उमड़ पड़ रहा है। वह जनक से राजाओं की भीड़ का कारण पूछते हैं और उसका कारण समझकर .

अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष कं तोरा ॥

बेगि देखाऊ मूढ़ न त आजू । उलटउँ महि जहँ लगि तब राजू ॥

यहाँ परशुराम के अधरो पर मुस्कान नहीं, वह सहज और सरल वाणी नहीं बोलते हैं। धनुष तोड़नेवाले को जड़ और मूढ़ कहते हैं और जनक की राज्य-सीमा में पृथ्वी को उलट-पलट देने की धमकी देते हैं। क्रोध के इस चित्रण से पहले प्रकरण में दिये हुए शील-शिष्टाचार का महत्व कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है; विशेषकर जब राम अपने धीरे स्वभाव के अनुसार नम्रतापूर्वक कहते हैं :

नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥

आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥

पर परशुराम का क्रोध और बढ़ता है, वह और क्रुद्ध होते हैं :

सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ॥

सो बिलंगाउ बिहाइ समाजा । न त मारे जेहँ सब राजा ॥

किसी एक राजा की त्रुटि पर सभी राजाओं को मारने की धमकी देना क्रोध से उत्पन्न विवेकशून्यता ही है। इसका विरोध युद्ध की चुनौती से किया जा सकता था। परन्तु वह विवेकपूर्ण न होता, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता। इसलिए व्यग्रपूर्ण विवाद से क्रोध को धीरे-धीरे और बढ़ाकर परशुराम की भावनाओं का विवेचन किया जाता है। लक्ष्मण अपनी सहज चपलता से परशुराम को उत्तर देते हैं :

सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरिहि अपमाने ॥

बहु धनुहीं तोरीं लरिकार्ई । कबहुँ न असि रिस कीन्ह गुसाईं ॥

एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भृगकुलकेतू ॥

लक्ष्मण मुस्कराकर बोलते हैं, परन्तु उनकी मुस्कान में व्यग्य भरा हुआ है, इसलिए परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वह क्रोधोन्मत्त होकर ललकारने लगते हैं :

रे नृप बालक कालवस बोलत तोहि न संभार ।

धनुही सम त्रिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥

लक्ष्मण परशुराम के ही स्वभाव के व्यक्ति हैं । धनुष-यज्ञ के प्रकरण के आरम्भ में उनका क्रोध भी प्रकट हो चुका था :

भाषे लखन कुटिल भइ भौंहें । रदपुट फरकत नैन रिसौहें ॥

एक प्रकार के स्वभाववाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण में भेद होने पर लंबा विवाद छिड़ ही जाता है, क्योंकि उनमें कोई इतना भीर या शांत नहीं कि दूसरे के तर्कों का प्रत्युत्तर न दे । इसलिए लक्ष्मण भी इसका उसी प्रकार का उत्तर देते हैं :

लखन कहा हंसि हमरें जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥

का छति लाभ जून धनु तोरें । देखा राम नयन के भोरें ॥

छुअत दूट रघुपतिहि न दोसू । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू ॥

लक्ष्मण परशुराम की धमकी से प्रभावित नहीं होते और मधुर और तीक्ष्ण व्यग्य से परशुराम के अहंकार पर आघात करते हैं । यह विवाद बढ़कर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है पर :

मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीस किसोर ।

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥

जब परशुराम का क्रोध कुछ शांत होता है तभी लक्ष्मण फिर कुछ उद्धत बात कहते हैं, पर रामचंद्र निरंतर 'अति विनीत मृदु सुंदर बानी' बोलते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं । परशुराम इसे अपने क्रोध में छलपूर्ण समझते हैं और राम को संग्राम के लिए चुनौती देते हैं । राम की मृदुलता एक अहिंसात्मक सत्याग्रह का रूप लेती है :

राम । कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा ॥

जहिरिस जाय करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥

राम उनसे लक्ष्मण के विवाद के लिए क्षमा मागते हैं और नम्रता-पूर्वक सघर्ष का कारण परशुराम के ही व्यवहार को बताते हुए कहते हैं :

प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रवर रोसु ।

बेषु बिलोके कहेसि कछु बालकहु नहि दोसु ॥

देखि कुठार बान धनु धारी । भँ लरिकहि रिस वीरु विचारी ॥

नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा । बंस सुभायँ उतरु तेहि दीन्हा ॥

जों तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥

छमहु चूक अनजानत केरी । चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥

क्षमा-प्रार्थना का यह क्रम केवल नीतिमत्ता के कारण नहीं, विरोधी के क्रोध को क्रमशः कम करने का प्रयास है :

हमहि तुम्हहि सरबरि कस नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥

राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥

देव एकु गुनु धनुष हमारें । छमहु बिप्र अपराध हमारें ॥

क्रोधी या अहकारी व्यक्ति को सबसे अधिक निराशा तब होती है जब उसके व्यवहार का प्रत्युत्तर उसी तरह के व्यवहार से नहीं मिलता । बाग पानी से ही शांत होती है । क्रोध प्रत्युत्तर से और भड़क उठता है । पर एक व्यक्ति कोमल और दूसरा कठोर उत्तर देता है तो क्रोध उतरने में सहायता मिलती है । फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि राम की क्षमा-याचना में निर्वलता नहीं । उनकी विनय में अभय का पुट है । उनकी वाणी मृदुल होते हुए भी गूढ़ है । परशुराम का क्रोध तो शांत हो जाता है । उनके पराक्रम का युग समाप्त हुआ, वह राम का महत्त्व स्वीकार कर लेते हैं और विवाद समाप्त हो जाता है ।

सतत सवाद और विवाद की इस प्रक्रिया से एक व्यवस्थित सभा-शासन का विकास होता है, उसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे ।

सभा-शास्त्र

सभा-समुदाय

सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए विभिन्न अवस्था, पद और स्वभाववाले लोग एक बड़े या छोटे समुदाय या सभा-मंडलियों में मिलते हैं, चर्चा व विवाद करते हैं और सामाजिक निर्णय लेते हैं। इन निर्णयों के आधार पर ही सामाजिक नियंत्रण की मान्यताएँ स्थापित होती हैं और सामाजिक नगठन दृढ़ होता है। ऐसे बड़े समुदाय के विचार-विमर्श को सभा या परिषद् कहते हैं। रामचरितमानस में इसी प्रकार की कई परिषदों का वर्णन हुआ है। एक परिषद् चित्रकूट के प्राकृतिक सुपमा-भरे वातावरण में बैठती है। यह वैधानिक प्रजातन्त्र की सभा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विचार-सभा है। इसमें दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता एक-दूसरे के प्रतियोगी नहीं, स्नेही हैं। इसमें अधिकारों को एक-दूसरे से छीनने का प्रयास नहीं, राज्य-सिंहासन-रूपी गेद को एक-दूसरे के सामने फेर देने का प्रयास है, जिसमें भोग की आसक्ति नहीं, त्याग का गौरव है। इस विचार-सभा की भौगोलिक स्थिति गोस्वामीजी ने इस प्रकार चित्रित की है :

वन प्रदेश मुनि वास घनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥
 विपुल विचित्र विहग मृग नाहा । देखि महिष बृष साधु सराहा ॥
 वयस विहाइ चरहि एक संग । जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंग ॥
 झरना झरहि मत्त गज गाजहि । मनहुँ निसान बिबिधि बिधि बाजहि ॥
 चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥

प्राकृतिक वातावरण की शांति, उसकी समता और रमणीयता

मडली के सदस्यों के मन में भी शांति और त्याग की भावना भर देती है ।

निषादराज गुह ने ऊँचे चढ़कर भरत को दूर से ही यह सुंदर स्थान दिखाया और उसका आकर्षक वर्णन किया :

नाथ देखिअहि बिटप बिसाला । पाकरि जबु रसाल तमाला ॥
जिन्ह तरवरन्ह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥
नील सघन पल्लव फल लाला । अबिरल छाँह सुखद सब काला ॥
मानहुँ तिमिर अरुनभय रासी । बिरची बिधि सकेलि सुषमा सी ॥
ए तरु सरित समीप गोसाईं । रघुबर परनकुटी जहँ छाई ॥
तुलसी तरुबर विविध सुहाए । कहँ कहँ सिये कहँ लखन लगाए ॥
बट छाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥

जहाँ बेठि मुनिगन सहित नित सिय राम सुजान ।

सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥

इस स्थान पर राम-भरत का मिलन होता है । भरत राम से कुछ कह नहीं पाते, पर राम भरत के मन की सब समझ जाते हैं ।

रामचंद्र सबका स्वागत-सत्कार करते हैं । प्रवास-श्रम से शांत होकर सब लोग फिर एकत्र होते हैं और भोजनादि से छुट्टी पाकर फिर सभा जुड़ती है, भरत की समस्या पर विचार करने के लिए ।

भरत की समस्या है :

केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अबकलत उपाय न एकू ॥
अवसि फिरहि गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥
मातु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ । राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥
मोह अनुचर कर केतिक वाता । तेहि मेहँ कुसमउ वाम बिधाता ॥
जौ हठ करउँ त निपट कुकरमू । हरगिरि तैं गुरु सेवक घरमू ॥
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैन बिहानी ॥

गुरु वशिष्ठ सभा के अध्यक्ष है । पक्ष और विपक्ष के सभी सज्जन सभा में उपस्थित होते हैं । सभा में लोग कुछ पहले आते हैं, कुछ उसके

वाद । वे किस प्रकार अध्यक्ष का अभिवादन करते हैं, बैठते हैं, और अध्यक्ष महोदय उनको कैसे संबोधित करते हैं, यह सब आज के वैधानिक प्रजातंत्र के युग में देखने व समझने योग्य है :

गुरु पद कमल प्रणामु करि बैठे आयसु पाइ ।

विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥

बोले मुनिवरु समय समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥

धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा रामु स्ववस भगवानू ॥

गुरु के चरण-कमलो में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर लोग बैठते हैं । विद्वान्, व्यापारी, मंत्री, सभासद् सब लोग उस सभा में उपस्थित थे । महर्षि वशिष्ठ समय के अनुकूल बोलते हैं । वह सबसे पहले सभासदों को संबोधित करते हैं, फिर सज्जन भरत को । उन लोगों के सामने वह राम की धर्मपरायणता, स्ववशता, सत्य-प्रियता, परपरा का पालन और परोपकारिता की प्रशंसा करते हैं । दूसरे पक्ष की आलोचना न करके उसको सम्मान दिया जाता है और दोनों पक्षों में एक-दूसरे के प्रति सद्भावना विकसित की जाती है । वशिष्ठ राम के जीवन के उद्देश्य पर, माता-पिता के आज्ञा-पालन पर, उनके विवेक पर और उनकी आज्ञा-पालन करने की अभीष्टता पर सुंदर और विस्तृत आरंभिक व्याख्यान देते हैं और कहते हैं :

राखें राम रजाइ रख हम सब कर हित होइ ।

समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ ॥

निर्णय समझदार सदस्यों पर ही छोड़ा जाता है । अध्यक्ष अपनी व्यवस्था नहीं देते । इसके साथ ही वह सभा के सामने एक मुख्य समस्या रख देते हैं

सब कहूँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ॥

केहि बिधि अवध चलाई रघुराऊ । कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥

समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत करके अध्यक्ष महोदय ने लोगों को स्नेह-विभोर कर दिया । इस प्रकार के वातावरण में भरत ने सिर झुका-

कर हाथ जोड़कर गुरु के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और उनके ज्ञान और विवेक की प्रशंसा करते हुए कहा

बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु ।

सुनि सनेहमय वचन गुरु उर उमगा अनुराग ॥

वशिष्ठ ने पहले भारत की बात को सच कहा, जो प्रभावकारी संवाद की कुशल कला है, पर उसके साथ ही उन्होंने एक अनोखा सुझाव भी रखा। उन्होंने कहा :

तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥

सकुचउँ तात कहत एक बाता । अरघ तजहिं बुध सरबस जाता ॥

तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥

वह तो यह चाहते ही थे कि रामचंद्र अयोध्या लौट चले और अपना राज्य सभालें। स्वयं उनके मन में यह भावना रही हो कि वह रामचंद्र के चरणों के निकट रहें भी। परंतु भरत राम के आदर्श के अनुगामी थे, उनके शरीर के नहीं।

इसके विपरीत लक्ष्मण राम के अंग-रक्षक थे, इसलिए जहां लक्ष्मण ने राम के साथ चलने के लिए उनके नीति और उपदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा :

धरमनीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥

मे सिमु तव सनेहुँ प्रतिपाला । मंदर मेरु कि लेहिं मराला ॥

अतः भरत को, अध्यक्ष महोदय के इस प्रस्ताव पर कि रामचंद्र अयोध्या जायें, पर भरत और शत्रुघ्न वन को जायें, तनिक भी कष्ट नहीं हुआ।

कानन करउँ जनम भरि बासू । एहिं तें अधिक न मोर सुपासू ॥

अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान ।

जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचनु प्रवान ॥

इस त्याग की आदर्श भावना के सामने अध्यक्ष महोदय भी किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि भरत को क्या आदेश दे।

वशिष्ठ के मन में सघर्ष इसलिए हो जाता है, क्योंकि वह भी शायद भरत से इतने त्याग की आशा नहीं करते थे। तब यह सभा राम के पास जाती है। राम ने अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करके सुंदर आसन दिया। और फिर मुनिवर की आज्ञा पाकर लोग यथा स्थान बैठ गए। महर्षि वशिष्ठ ने फिर विचारपूर्वक देश, काल और अवसर के अनुसार राम को सवोधित किया

सुनहु राम सर्वग्य सुजाना । धरम नीति गुनग्यान निधाना ॥

सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ ।

पुरजून जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥

वशिष्ठ के मन में राम के जग-मंगल वाले आदेशों को पूरा करवाने की कामना थी, पर अध्यक्ष-पद का निर्वाह उन्होंने पूरी निष्पक्षता से किया और निर्णय श्री राम के ऊपर पूरी तरह छोड़ दिया। इस सुझाव में विस्तृत आदेश नहीं, नैतिक निर्देश था कि रामचंद्र स्वयं जो कुछ उचित समझें करें।

राम भी साधारण व्यवित नहीं है। भारतीय शील-शिष्टाचार की परंपरा से ओत-प्रोत हैं। वह कहते हैं -

प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई । माथें मानि करों सिख सोई ॥

पुनि जेहि कहूँ जस कहव गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥

विचार-विमर्श

गुरु वशिष्ठ भगवान् राम के इस कथन से कि वह सब प्रकार आदेश मानने के लिए तत्पर है, दुविधा में पड़ गए, परंतु प्रकट रूप से उन्होंने यह कहा कि रामचंद्र ने भरत के अगाध स्नेह का विचार किये बिना ही बात कही है। उनका तात्पर्य यह है कि भरत तो एक निर्णय चाहते हैं। वशिष्ठ स्वयं ऐसा कोई निर्णय नहीं चाहते। अध्यक्ष-पद पर आसीन होने के कारण वह अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष रखते हैं और परस्पर राम और भरत के स्नेह और त्यागपूर्ण विचारों का समन्वय करते रहते हैं, जिसमें

वस्तुतः कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। भरत की भक्ति और श्रद्धा पर प्रकाश डालते हुए वह कहते हैं :

तेहि तें कहउँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥

मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥

भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि ।

करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥

भरत की प्रार्थना आदर के साथ सुनिये । भरत छोटे भाई है । भक्ति-वश आर्त है । राम को वन से वापस लिवा जाना चाहते हैं, जो रामचन्द्र के जीवन के 'जग-मंगल-हेतु' नामक उद्देश्य से विपरीत हो सकता है । राम सत्य-प्रतिज्ञा है लेकिन मर्यादा का पालन करनेवाले हैं, फिर भी उनके लिए अध्यक्ष महोदय का आदेश होता है कि वह भरत की बात आदरपूर्वक सुने । लेकिन स्नेही भाई की बात सुनकर उनके प्रभाव में वह जाने की आवश्यकता नहीं । वह उसपर पुनः विचार करें ।

उसके औचित्य-अनौचित्य तथा संभावित सुपरिणाम और कुपरिणाम का ध्यान से देखें । उनके विचारों को कार्यरूप में परिणत करने से पहले उनका पूरा विवेचन कर लें । इस सुझाव का यह भी अर्थ नहीं कि वह निश्चित कार्य के सवध में अपने निर्णय टालते रहे और कोई निर्णय न लें । कार्य का निर्णय करने के अवसर पर या भरत के सुझाव के अनुसार कार्य करने के अवसर पर साधुमत (सज्जनो, विद्वानो, बौद्धिक प्रतिभा-वाले व्यक्तियों) की राय ले लें ।

गुरु वशिष्ठ के इस सुझाव को सुनकर रामचन्द्र बोले :

बोले गुरु आयुस अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगल मूला ॥

नाथ सपथ पितुचरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥

जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहुँ वेदहुँ बड़भागी ॥

साधारण दृष्टि से इस संवाद का विचार करनेवाले को यह मालूम हो सकता है कि वशिष्ठ, राम और भरत परस्पर एक-दूसरे पर निर्णय

डालते रहते हैं और अपना उत्तरदायित्व नहीं संभालना चाहते, लेकिन जो गंभीर प्रसंग उपस्थित है, उसमें तीनों का एक-दूसरे पर अगाध विश्वास है और वे एक-दूसरे की सलाह से कोई मार्ग निकालना चाहते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक परिषदों की तरह वे एक-दूसरे के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के लिए नहीं, वरन् युग-युग के सम्मुख त्याग और एकता का आदर्श रखने को आये हैं। इसलिए •

तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात ।

कृपासिंधु निज बधु सन कहहुँ हृदय कै बात ॥

भरत को सुझाव दिया जाता है कि वह सकोच न करे। अपने कृपालु बड़े भइया के सम्मुख हृदय की बात खोलकर रख दे। भरत गुरु का आदेश पाकर, रामचंद्रजी का सकेत पाकर अपने ही सिर पर सारा उत्तरदायित्व देखकर मूक हो जाते हैं, सभा में पुलकित होकर खड़े हो जाते हैं। आँखों से प्रेम के अश्रु वह निकलते हैं और अपने स्नेही अंतर से श्रद्धा उड़ेल देते हैं।

कहव मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि ते अधिक कहाँ मैं काहा ॥

मैं जानहुँ निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु, पर कोह न काऊ ॥

मो पर कृपा सनेहु बिसेषी । खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥

सिसुपन तैं परिहरेउ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन मगू ॥

वह किसीको दोष नहीं देते। अपने अभाग्य को ही दोष देते हैं। राज्य की तृष्णा में भरत राम के वनवास का कारण बने, यह उनके लिए बड़ी ग्लानि की बात थी, इसलिए :

साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहउँ सुथल सति भाउ ।

प्रेम प्रयंचु कि झूठ फुर जानहि मुनि रघुराउ ॥

इस आध्यात्मिक परिपद में वशिष्ठजी और प्रधान श्री रामचंद्रजी के समुख वह प्रेम प्रपच नहीं करते। झूठ-फुर (सत्य-असत्य) की नीति नहीं अपनाते।

इसके बाद भरत क्षोभ और ग्लानिवश सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

की चर्चा करते हैं, जिसके कारण रामचंद्र वन में गये । वह अपना हृदय उडेल देते हैं :

सुनि अति बिकल भरत वर बानी । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥

सोक मगन सब सभा खभाख । मनहुं कमल वन परेउ साख ॥

भगवान् रामचंद्र उचित वचन या मृदुल, मज्जुल और मगलमूल वाणी बोलते हैं । भरत के प्रति अगाध विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं :-

तात जायें जियें करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥

नीति काल तिभुवन मत मोरें । पुन्यसिलोक तात तर तोरें ॥

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोक परलोक नसाई ॥

दोसु देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥

मिटिहहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार ।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥

कहहु सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥

भरत को समझाते हुए रामचंद्र आगे कहते हैं :

तात फुतरक करहु जनि जाएँ । वर प्रेम नहि दुरइ दुराएँ ॥

मुनिगन निकट बिहग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥

हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥

राखेउ रायें सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥

तासु वचन भेटत मन सोचू । तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू ॥

ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आजु ।

सत्यसध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु ॥

इतना समझाकर वह भरत से फिर आग्रह करते हैं कि सारा संकोच छोड़कर प्रसन्न मन से वह जो कुछ भी कहेंगे, वही वह कर देंगे । सत्य-प्रतिज्ञ राम का यह निश्चय सुनकर परिपक्व के सभी सदस्य प्रसन्न हो जाते हैं । रामचंद्र के इस वचन से भरत की उत्तरदायित्व-भावना और

बढ़ जाती है । भरत ने स्वयं .

निज सिर भार भरत जिये जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥

करि विचार मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ॥

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥

कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ ।

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥

रामचंद्र के इस समझाने से भरत का आंतरिक संघर्ष लगभग समाप्त हो जाता है । उनकी मनकीर्णालि इस आशका पर आधारित थी कि वह समझते थे कि शायद श्री रामचंद्रजी अपने वन-गमन का कारण भरत को समझते हो और इससे रुष्ट हो; परन्तु यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है । अतः भरत के आग्रह का, कि रामचंद्रजी वापस चलें, अब कोई विशेष कारण नहीं रह जाता :

फहों कहावों का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥

गुर प्रसन्न साहिव अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥

लखि सब बिधि गुर स्वामिसनेइ । मिटेउ छोभु नहि मन संदेह ॥

अब करुणाकर कीजिअ सोइ । जनहित प्रभु चित छोभु न होई ॥

भरत ने भगवान् रामचंद्र से कहा कि वह वही करें जिससे जनता का हित हो और उनके हृदय में भी किसी प्रकार का क्षोभ और सकोच न हो, क्योंकि

उतर देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥

अस मैं अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेहु सराहत साधू ॥

अब कृपातु मोह सो मत भावा । सकुच स्वामिमन जाइ न पावा ॥

प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥

इस परिपद् का अतः इस प्रकार सिद्धांत और भावनाओं के समाधान द्वारा होना है । चिंता और विचारशीलता से सभा का आरंभ हुआ था । वह स्थिति अब भी दूर नहीं हुई है, फिर भी भावनाओं का विस्तृत विवेचन हुआ है एवं त्याग और सद्भावना का एक अनोखा

आदर्श उपस्थित किया गया है। लोकतन्त्र के लिए इस प्रकार परस्पर विचार-विमर्श द्वारा नेतृत्व का निर्माण और निर्वाह, आपस के विश्वास की वृद्धि और एक-दूसरे की भावनाओं, उनके कर्तव्यों के उद्घापोह के बाद एक मानसिक समन्वय होता है :

चुर्पाहि रहे रघुनाथ सँकोची । प्रमुदित देखि सभा सब सोची ॥

अनौपचारिक चर्चा

चित्रकूट की पहली बड़ी सभा के बाद राम की उपस्थिति में छोटी परिषद् होती है। उसके बाद जनक के आने पर एक अंतरंग सभा फिर एकत्र होती है। इसमें जनक के राज्य मिथिला के अनेक नागरिक और नेता तथा अयोध्या से आये हुए विप्र, महाजन, सचिव, सभासद् और रानियां भाग लेती हैं। गोस्वामीजी इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं :

दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात ।

बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन कृस गात ॥

जे महिसुर दसरथ पुर बासी । जे मिथिलापति जगर निवासी ॥

हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ॥

लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥

अयोध्या और मिथिला के दोनों पक्ष योग्यता, निष्ठा और चित्रकूट तक आने के लक्ष्य में समान हैं। मिथिला के दल के साथ विश्वामित्रजी पधारे हैं। वह दोनों वर्गों के लिए अनेक उपदेश की बातें, जो धर्म, नीति, विरक्ति और विवेक से भरी हुई हैं, बताते हैं और सभा का वातावरण आकर्षक बनाते हैं। परंतु इस सभा में किसी प्रश्न-विशेष का निर्णय नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। इसके बाद वह सभी लोगों को विश्राम कराते हैं, भोजन कराते हैं, क्योंकि उसके पहले वह उपवास कर चुके हैं। वनवासी हृदय से आतिथ्य करते हैं। आदिवासी संस्कृति का यह सुंदर उदाहरण राष्ट्रीय एकता का आधार बनता है और इस वातावरण में आदिम जातियों का

आतिथ्य देखते ही बनता है ।

इस समय मिथिला और अयोध्या के दोनो समाजो मे एक ही चिंता का विषय है कि राम, सीता और लक्ष्मण वापस अवध चलें । सब लोग मन मे यही इच्छा करते हैं, सब लोग आपस में यही चर्चा करते हैं । श्री जनक की महारानी सुनयना आकर कौशल्या आदि से मिलती हैं । सुमित्रा इस परिस्थिति का दोष भाग्य को देती है । कौशल्या किसीको दोष न देते हुए हानि और लाभ को कर्म के अधीन बताती हैं और इस अनौपचारिक पारिवारिक समाज मे कौशल्या की चिंता विचारणीय है । वह कहती है

लखनु राम सिय जाहुं बन भल परिनाम न पोचु ।

गहवरि हिये कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥

कौशल्या को केवल इस बात का सोच है कि राम-सीता के बिना भरत सुखी नही रह पायेंगे । उनके सुख की चिंता कौशल्या माता के चरित्र का एक उज्ज्वल चित्र है और इससे प्राचीन सयुक्त परिवार के पारस्परिक शील-सतोष का आदर्श उदाहरण मिलता है । भरत के प्रति उनका विश्वास बाह्य रूप से दिखाई पडनेवाली पारिवारिक सघर्ष की खाई मे पुल का काम करता है । वह कहती हैं .

ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥

राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहउ सखी सति भाऊ ॥

भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥

कहत सारबहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥

कौशल्या मिथिलेश्वरी महारानी सुनयना के मन को प्रबोध देती हैं और कहती है

कौशल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि ।

को बिबेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकइ उपदेसि ॥

महारानी सुनयना अवसर पाकर जनक से अपना सदेश कहती है । इन चर्चाओ मे कोई कैकेयी को दोष नही देता । कैकेयी को बुरा-भला

भी नहीं कहता या विवाद की परिस्थिति भी नहीं उपस्थित करता । चित्रकूट में दोनों समान आदर्श, एकता और समरसता का अनुभव करते हैं ।

महारानी कौसल्या महारानी सुनयना का उचित सत्कार करती है और महारानी सुनयना महारानी कौसल्या का उचित सम्मान । फिर सीता जनकपुर के समाज से मिलती है :

प्रिय परिजनहि मिली बँदेही । जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥

सीता जब अपने पिता से मिलती है, तो बड़ा ही मार्मिक स्नेहपूर्ण दृश्य उपस्थित होता है :

लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेस प्रान की ॥

उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू । भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥

सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा । ता पर राम पेस सिसु सोहा ॥

मारकडेय ऋषि के प्रलयकालीन अनुभव का यह पूर्ण रूपक वात्सल्य के इस प्रसंग में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है, परंतु सीता ऐसे अवसर पर स्वयं धीरज धारण करती हैं । पौराणिक कल्पना के अनुसार वह स्वयं उस धरती की पुत्री है, जो काव्य में धीरज की प्रतीक समझी जाती है । इसीलिए :

सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि ।

धरनिसुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरमु बिचारि ॥

महारानी सुनयना ने भी भरत के शील-स्वभाव की प्रशंसा की, विदेह-राज का भरत के प्रति संदेह का कोई प्रश्न नहीं था, फिर भी सुनयना द्वारा प्रशंसा से कौटुंबिक एकता की भावना और भी दृढ़ होती है । इस प्रकार ऊपर के प्रसंग में व्यवस्थित सभा न होकर छोटे-छोटे समुदायो में विचारों का और भावनाओं का आदान-प्रदान होता है । महारानी सुनयना महारानी कौसल्या आदि से मिलती है, सीता अपने माता-पिता से मिलती है । सभी भरत की प्रशंसा अलग-अलग और सामूहिक रूप से करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :

भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन विमल विभूती ॥
समुक्षत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥

भरत के व्यक्तित्व की विशेषता उनके निजी गुणों में तो है ही, राम के प्रति उनके प्रेम में वह और विशद रूप में प्रकट होती है । महाराज जनक रानी सुनयना से कहते हैं :

भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥
वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि लखि कह राज ॥
बहुरहिं लखनु भरत बन जाहीं । सब फर भल सब के मन माहीं ॥
देवि परंतु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥
परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहुं मनहुं निहारे ॥
साधन सिद्धि राम पग नेह । मोहिं लखि परत भरत मत एह ॥

जनक द्वारा श्रीराम और भरत का यह मूल्यांकन उनकी एकता को गौरव प्रदान करता है । व्यक्तिगत संपर्क का यह क्रम आगे बढ़ता है । रामचंद्र स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और उचित आज्ञा मांगते हैं । इस प्रकार कई प्रकार की चर्चा में अनौपचारिक रूप में होती हैं और सब एक-दूसरे की स्थिति समझते हैं ।

प्रजातान्त्रिक निर्णय

इतनी सारी चर्चाओं के बाद भी जब कुछ निर्णय नहीं हो पाता और रामचंद्र भी सब समझाने के बाद अंतिम निर्णय भरत के ऊपर ही रख देते हैं तो भरत कुछ असमजस में पड़ जाते हैं । वैसे उनके मन से शका हट गई है, पर फिर भी वह यह चाहते हैं कि उनके लिए कोई और निर्णय कर दे । इस बीच पिता-समान स्वसुर जनकजी भी सपरिवार ब्रह्मा आ जाते हैं । दोनों कुटुंबियों के बीच अनौपचारिक चर्चाएं हुईं, पर कोई विशेष परिणाम नहीं निकला । ऐसी-भी स्थिति में भरत ने जनकजी से अपने मन के भाव कहे :

प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपुन आजू ॥
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥

राखि राम रख धरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि ।

सबकें संपत सर्व हित करिअ पेमु पहिचानि ॥

भरत की वाणी में सरलता, दुर्गमता, कोमलता और कठोरता है ।
उसमे अक्षर थोड़े हैं परन्तु उनका अर्थ गभीर है ।

उनकी बात सुनकर महाराज जनक रामचंद्र के पास जाते हैं ।
रामचंद्र उनका आदर करते हैं । समय, समाज और धर्म के अनुकूल
उनसे बात करते हैं । जनक उन्हें भरत की भावनाओं का पूरा विवरण
देते हैं और कहते हैं :

तात राम जस आयसु देह । सो सब करिहि मोर मत एह ॥

रामचंद्र भी उसी प्रकार राजा जनक से प्रार्थना करते हैं कि वह
ही उचित आदेश दें । क्योंकि जनकजी पिता के तुल्य हैं और उनके
आदेश का पालन करने में ही राम की महानता है ।

सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल मृदु बानी ॥

विद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥

राउर राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर सोई ॥

रामचंद्र की बात सुनकर जनक विचार में पड़ गये । सारी स्थिति
समझकर वह निर्णय करने में संकोच करने लगे और फिर निर्णय भरत
के ऊपर ही आ गया :

राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत ।

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतर देत ॥

पर भरत ने बहुत नम्रता, शील, संकोच और स्नेह के साथ अपने
मन की बात फिर विस्तार से सारे समाज के सामने रखी । सेवक धर्म
का मार्मिक विवेचन किया । अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और
स्वयं निर्णय लेने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए स्पष्ट आज्ञा मांगी :

सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कह्य बड़ि खोरि ।

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि ॥

इतना कहकर भरत रामचंद्र के चरणों में झुक गए । राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया । सब लोगो ने निर्णय भरत पर छोड़ा और भरत ने रामचंद्र पर ।

अब रामचंद्र को ही निर्णय लेना था । इसलिए सब सोच-विचारकर राम ने भरत से कहा

तात भरत तुम्ह घरम धुरीना । लोक वेद विद प्रेम प्रवीना ॥

फरम वचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात ।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयें किमि कहि जात ॥

रामचंद्र भरत को सूर्यवंश की रीति का स्मरण दिलाते हैं । गोस्वामी जी ने पहले ही लिखा है :

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहि पर वचनु न जाई ॥

तुम्हहि विवित सबही फर फरमू । आपन मोर परम हित घरमू ॥

मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कहउँ अवसर अनुसारा ॥

तात तात बिनु वात हमारी । केवल गुरकुल कृपां संभारी ॥

नतर प्रजा परिजन परिवार । हमहि सहित सबु होत खुआरू ॥

यहा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का बड़ा मार्मिक विवेचन होता है, जिसने भारत की राज-परंपरा को सदियों तक पवित्र रखा था । भारतीय मत्कृति को इस परंपरा के नष्ट होने पर ही राजा निरकुश और विलासी हुए । उनकी परंपरा समाप्त होते-होते उन्हें भी समाप्त हो जाना पड़ा । वह कहते हैं .

राम काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम ।

गुर प्रभाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥

सहित समाज तुम्हार हमारा । घर वन गुर प्रसाद रखवारा ॥

मातु पिता गुर स्वामि निदेसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥

सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिकुल पालक होह ॥

इस आदेश में भरत के मन को क्लेश होता है, लेकिन अपने ऊपर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करने की समस्या थी। इसलिए रामचंद्र का निर्णय यह होता है :

साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥
सो बिचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥
बाँटी बिपति सर्वाहि मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥

निर्णय कठोर है, लेकिन बड़ी आत्मीयता और बड़ी ही कोमलता से व्यक्त किया गया है :

जानि तुम्हहि मूढु कहउँ कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥

होहि कुठायँ सुबंधु सहाये । ओड़िअहि हाथ अतनिहु के घाए ॥

यह कठोर निर्णय कि रामचंद्र वापस न जायँ और भरत अवधि तक (१४ वर्ष) कष्ट सहे, भरत के हृदय की मृदुलता को जानते हुए भी किया गया; क्योंकि ऐसे संघर्ष-स्थल में भरत-जैसे विनयशील और त्यागी भाई ही सहयोगी हो सकते थे। तलवार का घाव अपना हाथ ही झेलता है।

निर्णय हो गया और अद्भुत बात तो यह हुई कि सारे समाज की, भरत की, जनक की और शायद वशिष्ठ की भी इच्छा के विरुद्ध निर्णय हुआ। फिर भी क्रम-क्रम से नैतिक और मनोवैज्ञानिक रीति-नीति द्वारा इस निर्णय की कठोरता इतनी कम कर दी गई कि किसीको इसमें दुख नहीं हुआ :

सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रम पयोधि अमिअ जनु सानी ॥

सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥

भरतहि भयउ परम संतोषू । सनमुख स्वामि बिमुख दुख दोषू ॥

मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू । भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू ॥

कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी ॥

भरत को भी संतोष हो गया। उनके मन की ग्लानि मिट गई थी। इस निर्णय को वह गंभीरता के साथ स्वीकार करते हैं और कहते हैं :

नाथ भयउ सुखुं साथ गए को । लहेहुं लाहु जग जनमु भए को ॥
 अब कृपाल जस आयसु होई । करौं सीस धरि सादर सोई ॥
 सो अवलब देव मोहि देई । अवधि पार पारौ जेहि सेई ॥

इसके बाद विषयांतर करने के लिए भरत पवित्र चित्रकूट का दर्शन करने की कामना करते हैं । तीर्थों का जल एकत्र करना चाहते हैं । राम का अभिषेक करना चाहते हैं । रामचंद्र इन सबके लिए उचित सुविधा तुरत देते हैं । इस प्रसंग से अयोध्या और मिथिला के सभी आये हुए नागरिकों और प्रतिनिधियों के मन पर एकता और सहयोग की छाप पड़ जाती है । उनका तो कहना ही क्या, स्वार्थी देवता तक प्रसन्न हो जाते हैं -

भरत राम सबाहु सुनि सकल सुमंगल मूल ।

सुर स्वारथी सराहि कुल वरषत सुरतरु फूल ॥

भरत और राम के सहयोग को, उनके मर्यादा-पालन को, उनकी सत्य-निष्ठा को, धर्म-प्रियता को, उनके नियम और प्रेम के स्वभाव को, सभी सभासद् सराहने लगते हैं । विप्रों की कृपा से ही तो यह मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्थिति प्राप्त हुई थी । इसलिए ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि परस्पर प्रेम का वातावरण बनता है और लोग भरत और राम की प्रीति-रीति की प्रशंसा करते हैं -

एक कहहिं रघुबीर बड़ाई । एक सराहत भरत भलाई ॥

इस प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में यह प्रसंग समाप्त होता है । इसके अंत की परिणति और मधुर हो जाती है जब भरत रामचंद्र की पादुका प्राप्त करते हैं और पूरी सद्भावना और पूरे सतोष से मन में एक अजीब दुःख की भावना लेकर लोग विदा होते हैं । भरत अयोध्या लौटकर राज्य की भी व्यवस्था करते हैं जिससे यह मालूम होता है कि अब वह रामचंद्र की थाती के रूप में राज्य-भार सभालने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और रामचंद्र का यह आदेश क्षण-क्षण याद रहता है :

तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन की ॥

माये पर गुर मुनि मिथिलेसू । हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू ॥
 मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥
 पितु आयसु पालिंहि दुहु भाई । लोक बेद भल भूप भलाई ॥
 गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परहि न खालें ॥
 अस बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥
 देसु कोसु परिजन परिवारु । गुर पद रजहि लागि छरु भारु ॥
 तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥

जो आध्यात्मिक लोकतंत्र का आदर्श था, इसमें नेता के व्यवहार की नीति साफ शब्दों में दी गई है और इसीलिए यह दोहा बहुत लोकप्रिय हो गया है :

मुखिया मुख सौ चाहिए खान पान कहूँ एक ।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥

सभाशास्त्र के इस प्रसंग में केवल हम इतना कह सकते हैं कि रामायण-कालीन भारत और आज के वैधानिक प्रजातंत्र के युग में बहुत अंतर होते हुए भी एक सैद्धांतिक समानता है, जो सामाजिक व्यवहार के इन स्वरूपों पर बल देती है । समाज में एक-दूसरे का आदर करना, एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान करना, मृदुलता किंतु कठोरता से कर्तव्य का पालन करना और सहज-सरल वाणी से सभा का संचालन करना ।

इनको अच्छी तरह समझकर इनसे अपने व्यवहार में उचित या आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयास से ही समाज का सांस्कृतिक संगठन किया जा सकता है ।

व्यवहार की रीति-नीति—१

एक लोकप्रिय और व्यावहारिक मानव-सवध-विशेषज्ञ ने लोक-प्रियता के लिए निम्नलिखित पांच सूत्र दिये हैं :

- (१) पर-हित के प्रति सच्ची रुचि ।
- (२) सबसे हँसते-मुसकराते हुए मिलना ।
- (३) लोगो के नामो को याद रखना ।
- (४) दूसरो की बातो को ध्यान और धीरज से सुनना ।
- (५) दूसरे व्यक्ति को गौरव देना ।

पर-हित के प्रति सच्ची रुचि

इन सिद्धांतो को बीसवी शताब्दी की मौलिक खोज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव-सवधो के लिए युग-युग से इनका महत्त्व स्वीकार किया गया है । गोस्वामीजी ने बार-बार यह कहा है

परहित बस जिनके मन माहीं । तिन कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥

परहित लागि तजहिं जेइ देही । सतत । संत प्रशसहिं तेहीं ॥

सतो के चरित्र का वर्णन करते हुए उन्होने कहा है •

साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥

जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥

स्वयं दुःख सहकर भी दूसरो के कष्ट को दूर करना सतो का स्वभाव-धर्म है •

बैसे तो गोस्वामीजी ने दुष्टो की भी वंदना की है, लेकिन उस वंदना में स्पष्ट व्यंग है और यह व्यंग उनके पर-हित को ध्यान में रखने-वाली बात के महत्त्व को बढ़ाता ही है । उन्होने लिखा है :

बहुरि बंदि खल गम सति भाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ ॥
परहित हानि लाभ जिन्ह केरें । उजरें हर्ष विषाद बसेरें ॥

संत-हृदय का विस्तृत विवेचन करते हुए गोस्वामीजी ने परहित-भावना को सबसे अधिक गौरव दिया है । वह लिखते हैं :

संत बिटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबनि कै करनी ॥
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन पर कहइ न जाना ॥
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥

सतो का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, इतना कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि मक्खन अपने ताप (दुःख-गर्मी) से पिघलता है, पर सत तो दूसरो के दुःख से ही द्रवित हो जाते हैं ।

ये उक्तियां मानव-धर्म से सम्बन्धित हैं और इनमें किसी प्रकार की चतुराई या छल या स्वार्थपरता की भावना नहीं की जा सकती, क्योंकि परहित की भावना से सकीर्ण स्वार्थ-भावना का पूरा विरोध है । रामचंद्र के जन्म का उद्देश्य ही परहित था । गोस्वामीजी ने कहा है :

रामजनम जग-मगल हेतू ।

फिर वह कहते हैं ।

नर तन धारि संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥

रामचंद्रजी का जन्म ही ससार के मगल के लिए था । उन्होने देवताओं और सतो के हित के लिए ही मानव-शरीर धारण किया था ।

लक्ष्मण का अवतार राम की सेवा और राम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए है । भरत इस जगमगल में सहायक होते हैं और आत्म-त्याग का अद्भुत उदाहरण ससार के सामने रखते हैं । हनुमान, निषाद, अगद, विभीषण, सुग्रीव सभी रामकाज में, अर्थात् जनहित में, लगते हैं । इसीलिए आज तक उनका नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है । सच पूछिये तो सच्चे परहित में ही सच्चा आत्म-हित है, क्योंकि नीति का सिद्धांत है :

आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत् । . .

“ दूसरे के साथ ऐसा आचरण न कीजिये, जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ न करें ।

सबसे हँसते-मुस्कराते हुए मिलना

इसका अर्थ है—प्रसन्न मुद्रा रखना, जिसमें आनंद और मंगल का वातावरण विकसित हो । इसके उदाहरण तो रामचरितमानस में भरे पड़े हैं । पहले सवाद का जो मानस की भूमिका के रूप में बाल-कांड में वर्णित है, पहला वाक्य मुस्कान से आरंभ होता है । मुनि भरद्वाज माघ के सांस्कृतिक सम्मेलन के बाद याज्ञवल्क्य को आग्रहपूर्वक अपने आश्रम में रोक लेते हैं और भगवान् राम की कथा का रहस्य पूछते हैं ।

जागबलिक बोले मुसुकाई । तुम्हीं बिदित रघुपति प्रभुताई ॥

भगवान् राम पहली बार पार्वती से मिलते हैं । पार्वती उनकी परीक्षा करना चाहती हैं, इसलिए सीता का रूप धारण कर लेती हैं । रामचंद्र सीता की खोज के लिए विह्वल हैं, इसलिए संभव था कि वह भ्रम में पड़ जाते । परंतु राम सर्वज्ञ थे, सज्जन थे, इसलिए उन्होंने कहा

निज माया बलु हृदयें बखानी । बोले बिहसि राम मूढु बानी ॥

और शकर भी ऐसे ही एक प्रकरण में हँसकर बोलते हैं, जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि नारद ने भगवान् विष्णु को श्राप क्यों दिया ? तो :

बोले बिहसि महेश तब ग्यानी मूढ न कोय ।

जहि जस रघुपति करहि जब सो तेहि क्षण तस होय ॥

और रामचंद्र तो जन्म से ही :-

उपजा जब ग्याना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिधि कीनि चहे ।

कहि कथा सुहाई मातु सुनाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥

अयोध्याकांड में मव्य में राम-वाल्मीकि-सवाद में रामचंद्र की विस्तृत भूमिका से वाल्मीकि प्रसन्न होते हैं और भगवान् के सच्चे स्वरूप का

विवेचन करते हैं। यह संकोचपूर्ण स्थिति है। इसलिए :

सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महँ मुसुकाने ॥

और फिर :

बालमीकि हँसि कहहि बहोरी । बानी मधुर अमी रस बोरी ॥

राम और भरत का संवाद अधिक मार्मिक है, और उसमें गंभीरता तथा करुणा का वातावरण है, फिर भी :

भरत बचन सुनि मुनिबर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर वरषे ॥

असमंजस बस भे सुखरासी । प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥

और हनुमानजी तो :

प्रभु पहचानि परेउ गहि चरना । सो सुखु उमा जाइ नहि बरना ॥

पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष कै रचना ॥

पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदयँ निज नाथहि चीन्ही ॥

नम्रता, प्रसन्नता, विनय और मुस्कान—ये मानव-व्यवहार के शारंगिक आधार हैं।

लोगों के नामों को याद रखना

नाम-स्मरण का महत्त्व तो गोस्वामीजी ने बड़े ही विस्तार, उत्साह और अनुभव के साथ दिया है। उन्होंने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि 'ब्रह्म राम से नाम बड़'। इस सम्बन्ध में उन्होंने आगे लिखा है :

राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥

भंजेऊ राम आप भव चापू । भव भय भजन नाम प्रतापू ॥

दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किये पावन ॥

निसिचर निकर दले रघुनंदन । नाम सकल कलि कलुष निकंदन ॥

सबरी गोघ सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ ।

नाम का महत्त्व लिखते हुए गोस्वामीजी ने एक जगह यह भी लिखा है

देखिय रूप नाम दिनु जाने । करतल गत न परत पहचाने ॥

नाम उधारे अमित खल वेद विवित गुन गाय ॥

यदि किसीका रूप सामने भी हो, पर उसका नाम न मालूम हो तो उसे जाना या पहचाना नहीं जा सकता ।

और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि •

नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादा । भगत शिरोमनि भये प्रह्लादा ॥

ध्रुव सगलानि जपेहु हरि नाऊँ । पायहु अचल अनूपम ठाऊँ ॥

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने वस करि राखेउ रामू ॥

यदि आपको किसीको वश में करना है तो उससे नम्रता से बातचीत करना और उसके नाम का स्मरण रखना बहुत आवश्यक है ।

दूसरो की बात को ध्यान और धीरज से सुनना

मानस में इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रतिपादन है, क्योंकि मानस की सारी कथा सवाद के रूप में है । राम की कथा याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को, शिव को ने पार्वती और कागभुशुडि ने गरुड को सुनाई है । सबने ध्यानपूर्वक इस कथा को सुना है और उससे श्रोता और वक्ता में बड़ी आत्मीयता स्थापित हुई है । इस विषय की चर्चा हम केवल संक्षेप में करेंगे, क्योंकि पहले ही इस पर विस्तृत विचार किया जा चुका है । यहाँ हम केवल राम-वाल्मीकि-सवाद में राम द्वारा अपनी समस्या को सामने रखना, वाल्मीकि द्वारा उनके आध्यात्मिक स्वरूप की उन्हें याद दिलाना और फिर ऐसे स्थानों का विस्तृत विवरण देना, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर सकें, बहुत मार्मिक है । राम बहुत धैर्य, उत्सुकता और नम्रता से वाल्मीकि का दार्शनिक सिद्धांत सुनते हैं । रामचंद्र पुरवासियों की बात शान्तिपूर्वक सुनते हैं । सीता कुटिया में आनेवाली ग्राम्य बधूटियों की बात शान्तिपूर्वक सुनती है । पर दूसरी ओर रावण मदोदरी, विभीषण या सुमन्त, किसीकी बात नहीं सुनता । जो लोग दूसरो के विचार या अनुभव से लाभ नहीं उठाना चाहते, या जो अपना ही दृष्टिकोण दूसरो के

सामने रखना चाहते हैं, वे ही प्रायः दूसरों की बात धैर्यपूर्वक नहीं सुन पाते और वे बार-बार अपनी ही बात कहने का प्रयास करते हैं। उनकी बात से लोग ऊब जाते हैं, उन्हें अभिमानी समझते हैं और उनकी सलाह पर चलने के लिए तैयार नहीं होते।

दूसरे व्यक्तियों को गौरव देना

नम्रतापूर्ण व्यवहार में दूसरे व्यक्तियों को गौरव देना एक आवश्यक नीति मानी जाती है। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य को रोक कर एक प्रकार से याज्ञवल्क्य को गौरव दिया। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को गौरव दिया :

नाथ दियउ गौरव गिरिबर हू . . .

रामचंद्र ने परशुराम को गौरव दिया, यद्यपि परशुराम बड़े क्रोधी थे, और लक्ष्मण ने उनके क्रोध का परिहासपूर्ण उत्तर देकर उसे और भी बढा दिया था। परशुराम इस क्रोध में अपना कर्तव्य धर्म भूलकर पागल-से हो रहे थे, लेकिन राम ने केवल इतना ही कहा :

अति बिनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥

सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिअ नहि काना ॥

बररं बालकु एकु सुभाऊ । इन्हहि न संत बिदूषहि काऊ ॥

तेहि नाहीं कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥

कृपा कोपु बधु बंधब गोसाईं । मो पर करिअ दास की नाईं ॥

उसके बाद भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। राम की इस नम्रता में कटुता या क्षणिक भावना नहीं है, यह तो उनके चरित्र की विशेषता है। वाल्मीकि के आश्रम में तो उन्होंने नम्रता की हद कर दी :

तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले वचन श्रवन सुखदाई ॥

तुम्ह त्रिकालदरसी मुनिनाथा । बिस्व बदर जिमि तुम्हरें हाथा ॥

अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भोति दीन्ह बनुरानी ॥

दुःख को सुख की कल्पना देना और जीवन की एक दुःखद घटना को

ऋषि के दर्शन का सुअवसर बताना महर्षि वाल्मीकि को गौरव देना है ।
अत्रि के आश्रम में भी -

पुलकित गात अत उठि धाए । देखि राम आतुर चलि आए ॥
करत बडवत मुनि जर लाए । प्रेम वारि ह्यो जन अन्हवाए ॥
और :

अनसुइया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील विनीता ॥
रिपिपतिनी मन सुख अधिकार्ई । आसिप देइ निकट बंठाई ॥

बड़ो को आदर देने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और छोटों को आदर देने में उनका स्नेह और सम्मान मिलता है । इसीलिए वशिष्ठजी ने रामचंद्र से कहा था :

भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि ।

करत साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥

तिरस्कार करने से तिरस्कार मिलता है । अंगद-रावण-संवाद और परशुराम-लक्ष्मण-संवाद में दोनों एक-दूसरे का अनादर करते हैं और उसका परिणाम केवल सघर्ष और अशांति होती है ।

व्यावहारिक रीति-नीति—२

व्यवहार के कुछ और सिद्धांत. रामचरितमानस की दृष्टि से विचारणीय हैं। हम संक्षेप में निम्नलिखित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे।

१. किसीको अपने विचार मनवाने के लिए तर्क और विवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए।

२. दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए।

३. अपनी त्रुटि शीघ्र स्वीकार कर लेनी चाहिए।

४. दूसरे की दृष्टि से घटनाओं या वस्तुओं को देखने का प्रयास करना चाहिए।

५. दूसरों के विचारों या भावनाओं के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए; और,

६. किसी उच्च आदर्श या सिद्धांत पर चलने में हर कठिनाई सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

१. मानस में तर्क और विवाद के प्रसंग भी आते हैं लेकिन वे लक्ष्मण या अंगद अथवा परशुराम या रावण को अपने अनुकूल नहीं बना पाते। राम की नम्रता और उनका पराक्रम ही उन्हें विजय प्रदान करता है। हनुमान का विवाद सुरसा से होता अवश्य है लेकिन अंत में नम्रता से ही उनकी जीत होती है, जब वह मशक के समान छोटे बन जाते हैं।

२ संवाद के प्रसंग में हमने यह चर्चा की है कि गरुड़ द्वारा काग-मुशुडि के चरणों में बैठकर श्रीरामचरित सुनना और ज्ञान-चर्चा करना, दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान का अद्भुत उदाहरण है। रामचंद्र पुरवासियों की राय पूछते और स्वीकार करते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत और राम तथा अयोध्या के सभासदों की भावनाओं का सम्मान करते हैं

३. समाज में प्रायः विवाद और संघर्ष इसलिए होते हैं कि लोग अपनी त्रुटि स्वीकार नहीं करते। इसके लिए जिस प्रकार के आत्म-दमन और नैतिक बल की आवश्यकता होती है, उसका प्रायः लोगों में अभाव पाया जाता है। इसलिए जब कोई असफलता हो जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के ऊपर दोष मढ़ता है और अपराधी व्यक्ति अपनी बड़ी-से-बड़ी भूल स्वीकार नहीं करता। दोषारोपण धीरे-धीरे प्रचार का रूप ले लेता है। इस प्रकार दो व्यक्तियों या वर्गों में तनाव बढ़ता है और तनाव के संघर्ष की संभावना बढ़ती है। इसके विपरीत यदि कोई घटना अरुचिकर हो जाय और उसमें कोई व्यक्ति अपना विशेष दोष न होते हुए भी अपनी गलती मान ले तो झगड़ा वहीं रुक जाता है और भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना भी रुक जाती है।

एक लोकश्रुति है कि एक बार एक परिवार में एक जेठानी और एक देवरानी रहती थी। दोनों बहिनों की तरह आपस में प्रेम से रहती थी और उनमें कोई झगड़ा नहीं होता था। प्रायः लोगों को इस बात पर आश्चर्य होता था। जनश्रुति है कि स्वयं शारदा (बुद्धि की देवी) को भी इनके पारस्परिक प्रेम से ईर्ष्या हुई और उन्होंने निश्चय किया कि इनके प्रेम की परीक्षा ली जाय। एक दिन दोनों बहिनें खाना बना रही थीं। एक रोटी बेल रही थी, दूसरी सेंक रही थी। उनके पति, दोनों भाई, खाने के लिए आनेवाले थे, इसलिए एक ने प्रस्ताव किया कि “चलो, छीके से घी की मटकी उतार लायें।” एक ने ऊँचे बढकर उस मटकी को उतारा। फिर वह उसे देवरानी को देने लगी। उसी बीच में, मानों किसी अज्ञात शक्ति ने हाथ हिला दिया और मटकी गिर गई। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती कि एक कहती, दूसरी ने ठीक से मटकी को हाथ में नहीं संभाला, और दूसरी कहती कि पहली ने उसे ठीक से नहीं थमाया, और इसी बात पर दोनों में विवाद हो जाता। लेकिन यहाँ उल्टी ही बात हुई। जो बहिन नीचे थी, उसने कहा, “बहिन, तुमने तो अच्छी तरह से सावधानी के साथ

मटकी मुझे दी, पर मुझसे थामते नहीं बनी और वह गिर गई ।” दूसरी बोली, “नहीं, बहिन, तुम तो ठीक तरह थामने जा रही थी, मुझसे ही गलती हो गई और मटकी गिर गई । इसमें तो चूक मेरी है ।” ऐसी परिस्थिति में उनमें विवाद या झगड़ा हो ही नहीं सका ।

मानस में एक सदेह का अवसर उपस्थित होता है जब रामचंद्र वन जाते हैं और अयोध्या का राज्य भरत को देने का प्रयास किया जाता है । यदि भरत यह कहते कि उसमें उनका दोष नहीं है, तो बात सत्य थी, और उन्होंने बाद में इस बात को कहा भी, लेकिन विवाद तोड़ने की बात भी उन्होंने आरंभ में ही कही :

मोहि समान को पाप निवासू । जेहि लगि सीय राम बनवासू ॥
 रायें राम कहूँ काननु दीन्हा । विछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥
 मैं सठु सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब सुनउँ सचेतू ॥

इसके बाद भरत ने एक विस्तृत चर्चा की और कहा कि जो पाप अमुक-अमुक कार्य से होता है, वे पाप उन्हें ही लगे, यदि वे षड्यंत्र में सम्मिलित हों । सुग्रीव और समुद्र ने भी इसी प्रकार अपनी उपेक्षा की भूल स्वीकार कर ली थी । सुग्रीव को सीता की खोज का कार्य आरंभ करने में विलंब हुआ था और सागर ने राम की विनय को स्वीकार नहीं किया था । कैकेयी प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूल स्वीकार नहीं करती, लेकिन उनकी ग्लानि बहुत ही मार्मिक है । रावण इतना अहंकारी था और उसमें नैतिक बल का इतना अभाव था कि वह अपनी भूल स्वीकार नहीं कर सकता था ।

५. यह सामान्य व्यवहार का सिद्धांत है कि यदि हम किसी घटना को दूसरे की दृष्टि से नहीं देखते, तो हमारा दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण या दोषपूर्ण हो जाता है । परशुराम ने धनुष-भंग की घटना पर इतना शौरगुल मचाया । उन्होंने यह नहीं सोचा कि धनुष तोड़ने की घोषणा महाराज जनक ने की थी, इसलिए उसमें राम या लक्ष्मण का कोई दोष नहीं था । राम ने गुरु की आज्ञा से सभा की मर्यादा के अनुसार धनुष-

भग किया था, लेकिन उनकी दृष्टि से घटना को न देखने के कारण परशुराम उपहासास्पद हुए ।

रामचन्द्र ने ऋषियो, मुनियो, ब्राह्मणो और देवताओ की दृष्टि से राक्षसो का सहार करने का काम अपने हाथ मे लिया । वन में जाते समय मुनियो के अस्थिपिण्ड को, जिन्हे राक्षसों ने मार डाला था, देखकर रामचन्द्र द्रवित हो गये और उन्होने :

निसिचरहोन करौं महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥

राम का जन्म ही एक महान् चुनौती को लेकर हुआ था । श्रीमद्-भगवद्गीता मे भी इस विचार का प्रतिपादन किया गया है और मानस में भी इसी बात को संक्षेप मे कहा गया है :

जब जब होइ धर्म कै हानी । बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥

तब तब घरि प्रभु मनुज सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

हनुमान ने सीता की खोज करने मे और हिमाचल से सजीवनी बूटी लाने मे अपने बल और विवेक के अनुकूल महान् चुनौतियो को स्वीकार किया था ।

व्यावहारिक रीति-नीति—३

मानस के सुभाषित-रत्न

रामचरितमानस जीवन के लिए मार्ग-दर्शक सूक्तियो या नीतिपूर्ण सदेशो से भरा पडा है । यह सभन्न नही कि उन सबकी विस्तृत व्याख्या यहा की जा सके । परंतु उदाहरण के लिए कुछ सूक्तियो का विवेचन आवश्यक है । मानस के आरभ मे ही गुरु के महत्त्व पर सबसे अधिक बल दिया गया है । उदाहरणार्थ :

संत कहहि अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न बिमल बिबेक उर गुरु सन किये दुराव ॥

और :

गुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥

पराधीनता की चर्चा मे उन्होने तत्कालीन समाज मे नारी की पर-वशता पर प्रकाश डालते हुए कहा है :

कत विधि सृजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ॥

बड़े और छोटी के बीच मे स्नेह और आदर का भाव समाज की एकता के लिए आवश्यक है । इसपर गोस्वामीजी ने एक सुंदर उपमा प्रस्तुत की है .

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज तिरन्हि सदा तून घरहीं ॥

जलधि अगाध मौलि बह फेनू । संतत धरनि धरत तिर रेनू ॥

बड़ो की कृपा की हादिकता की चर्चा करते हुए उन्होने कहा है :

सांसति करि पुनि करहि पसाऊ । नाच प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥

आदर्ग व्यक्तियो के सामाजिक व्यवहार की चर्चा करते हुए उन्होने

एक सामाजिक मान्यता प्रस्तुत की है और कहा है .

जिन्ह कै लहाँहि न रिपु रन पीठी । नहि लावँहि परतिय मन दीठी ॥
मंगन लहाँहि न जिन्ह कै नाहीं । ते नरबर थोरे जग माहीं ॥

समय पर कार्य के सपन्न होने की आवश्यकता पर बल देते हुए उनका यह कथन प्रायः लोग दैनिक सामाजिक व्यवहार में उपयोग करते हैं .

तृसित बारि विनु जो तनु त्यागा । मुए करइ का सुधा तड़ागा ॥
कर्मशील व्यक्ति के चरित्र और स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है .

जिमि सरिता सागर महँ जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥
तिमि सुख सपति बिनाहि बोलाएँ । धरमसील पहुँ जाहि सुभाएँ ॥
गीता में स्थित-प्रज्ञ की परिभाषा करते हुए भी यही कहा है
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशंति यद्वत् ।
तद्वत्कामा य प्रविशंति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥
सत्य जो सामाजिक धर्म का सबसे बड़ा आधार है, उसपर बल देते हुए गोस्वामीजी ने निश्चित रूप से कहा है
नहि असत्य सम पातक पुंजा । गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा ॥
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा । तनु धन तजेउ बचन पन राखा ॥
राज्य के सबध में निम्नलिखित चौपाई भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के हर सैनिक के कठ-कठ पर पाई जाती थी .

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥
भाग्यवाद पर कभी-कभी तुलसीदास ने बल दिया है, जो तत्कालीन निराशापूर्ण सामाजिक सस्कृति के फलस्वरूप विकसित हुआ था :

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ ।
हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ ॥
तुलसी जसि भवितव्यता तँसी मिलइ सहाय ।
आपु न आवइ ताहि पै ताहि तहाँ लेइ जाय ॥

लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कर्म की प्रधानता पर विशेष बल दिया है :

करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥

यद्यपि स्थान-स्थान पर मानस में नारी की परवशता और उसकी सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है, फिर भी अनेक स्थलों पर गोस्वामी तुलसीदास ने नारी की सवलता पर भी प्रकाश डाला है :

काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ ।

का न करइ अबला प्रबल केहि जग काल न खाइ ॥

मुखिया का सामाजिक गौरव बताते हुए गोस्वामीजी ने उसके कर्तव्य की ओर संकेत किया है :

मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कह एक ।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥

बाधक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए गोस्वामीजी ने लिखा है :

तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ ।

मुनि बिग्यान धाम मन करहि निमिष महुँ छोभ ॥

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि ।

क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहाँहि बिचारि ॥

क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहि सकल राम की दाया ॥

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ।

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत ॥

मानव-चरित्र की विविधता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है :

सुमति कुमति सबके उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥

नीचे के नीति-वाक्य भले ही बहुत उदार न लगते हों, पर उनमें व्यावहारिकता का गहरा पुट है :

सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुंदर नीती ॥

ममतारत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥
 क्रोधिहिं सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बये फल जथा ॥

वाणी की मधुरता की आवश्यकता पर सभी चर्चा करते हैं, लेकिन
 कभी-कभी कठोर भी होना पड़ता है । गोस्वामीजी ने कहा है :

काटेहि पै कदली फरै फोटि जतन कोउ सींच ।

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पै नव नीच ॥

गोस्वामीजी ने लोगो को दुष्टो से दूर रहने की सलाह दी है :
 कबि कोबिद गावहि असि नीती । खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥
 उदासीन नित रहिअ गोसाई । खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥

रामचंद्र की विशेषता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है :
 जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥
 सबके प्रिय सेवक यह नीती । मौर त अधिक दास पर प्रीती ॥

जीवन में सारा उत्तम प्रयत्न कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान्
 या अज्ञात शक्ति की शरण में जाना ही पड़ता है । गीता में कहा गया है :

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

और मानस में कहा गया है .

मसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन ।

अस बिचारि तजि संसय रामहि भजहि प्रवीन ॥

इस प्रकार के अगणित सुभाषित-रत्न मानस में बिखरे पड़े हैं ।
 उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मानस का अध्ययन
 और मनन आवश्यक है, सत्संग अनिवार्य है :

आवत यहि सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥

जो नहाइ चह एहि सर भाई । सो सतसंग करौ मन लाई ॥

सत्संग भारतीय समाज में एक उच्चतम मान्यता का विषय है ।
 यहा भक्ति, ज्ञान और कर्म को भी बड़ी मान्यता दी जाती है ।

सांस्कृतिक मान्यताएं

भक्ति

भक्ति का अर्थ है किसी कार्य, सिद्धांत या व्यक्ति के प्रति भावना-शीलता, निष्ठा या विश्वास। भक्ति ही मनुष्य को विघ्न-वाधाओं में धैर्य और दृढ़ता के साथ डटे रहने की शक्ति देती है और अंतिम असफलता पर भी साहस देती है और विश्वास खोने से बचाती है। भक्ति मानसिक स्वास्थ्य का सबसे सबल आधार है। गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति-पर सबसे अधिक बल दिया है। वैसे स्थान-स्थान पर उन्होंने समन्वय का प्रयास भी किया है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी मूल भावना भक्ति ही रही है।

ज्ञान और भक्ति की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है :
 भगतिहि ग्यानहि नहीं कछु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥
 नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर । सावधान सोउ सुनु विहंगवर ॥
 ग्यान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥
 पुरुष प्रताप प्रबल सब भांती । अवला अवल सहज जड़ जाती ॥

मुनियों ने ज्ञान और भक्ति में थोड़ा-सा अंतर किया है। उनकी दृष्टि में ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष है और माया और भक्ति स्त्रिया है। भक्ति और माया में सामंजस्य नहीं हो पाता। माया अपने सारे आकर्षण, रूप और शक्ति के होते हुए भी केवल नर्तकी की सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति में आती है; किंतु भक्ति भगवान् की प्रिया है, इसलिए माया उससे डरती है और भक्ति-भावनावाला व्यक्ति माया की प्रवचना से बच जाता है। गोस्वामीजी कहते हैं :

भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥
 राम भगति निरुपम निरुपाधी । बरहु जासु उर सदा अबाधी ॥
 तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥
 अस विचारि जे मुनि विग्यानी । जार्चहि भगति सकल सुख खानी ॥

इसके अतिरिक्त भक्ति के अवधान में गोस्वामीजी की यह धारणा भी है कि भक्ति-भावना प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल है और हर व्यक्ति के लिए सुलभ है । ज्ञान के लिए प्रखर बुद्धि और लंबी साधना की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए सामान्य जनता के लिए भक्ति का मार्ग ही आदर्श है । गोस्वामीजी ने कहा है :

अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥
 राम भजत सोइ मुकुति गोसाईं । अनइच्छित आवइ वरिआई ॥

और उसका कारण देते हुए उन्होंने कहा है :

भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति सूल अबिद्या नासा ॥
 भोजन करिअ तृपित हित लागो । जिमि सो असन पचव जठरागो ॥
 असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥

भारत के परंपरागत समाज में भक्ति का विशेष महत्त्व है, क्योंकि ऐसे देशों में लोग बुद्धि की अपेक्षा भावना से अधिक काम लेते हैं ।

गोस्वामीजी का यह विवेचन बहुत विस्तृत और व्यापक है । उन्होंने भक्ति के साधनों की चर्चा इस प्रकार की है :

भगति के साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी ॥
 प्रथम बिप्र चरनन्हि अति प्रीती । निज निज करम निरत श्रुति रीती ॥
 यहि कर फल पुनि बिषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा ॥

ज्ञानियों के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति भक्ति का प्रथम साधन है और यही ज्ञान-मार्ग में भी सहायक होता है । जो अपने-अपने कर्म में लीन है और सांस्कृतिक परंपरा पर चलते हैं, ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा-भावना स्वाभाविक और लाभकर है । इसका सुखद परिणाम होता है—विषयों के प्रति विराग और उससे भगवान् के चरणों में प्रीति । इसके बाद

सांस्कृतिक मान्यताएँ

गोस्वामीजी नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं :

प्रथम प्रगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम ~~वृत्तिवाला~~ ॥

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमाम ।

चौथि भगति यम गुन गन करइ कपट तजि ग्यान ॥

संतों के चरणों में प्रेम, भजन में आस्था, गुरु, माता, पिता, बंधु, मुनि और देवता के रूप में भगवान् के प्रति श्रद्धा और दमहीनता भक्ति के साधन हैं। जो मन, वचन और कर्म से निष्काम भजन करते हैं, उन्हीं के हृदय-कमल में भगवान् का निवास होता है। वे ही दैवी वृत्तिवाले होते हैं :

मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥

छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥

सातवें सम मोहि मय जग देखा । मो तैं संत अधिक करि लेखा ॥

आठवें जया लाभ संतोषा । सपनेहुँ नहि देखइ परदोषा ॥

नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियें हरष न दीना ॥

भगवान् के लिए मंत्र-जाप और भजन तो भक्ति के मार्ग है। इंद्रियों का दमन, शील-वैराग्य आदि के प्रयास भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय करते हैं। जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष, दूसरों के दोष न देखना, सबसे सरल और छलहीन व्यवहार करना तथा भगवान् के चरणों में विश्वास भक्ति के उत्कृष्ट प्रकार है।

रामचंद्र जब शवरी से मिलने गये, तो वह उनसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। आदिम वासिनी या भोलिनी होने पर भी उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ थी और वेर चखकर खिलाने की उसकी आतिथेयता अद्भुत थी। इसलिए रामचंद्र ने भक्ति के वर्गीकरण का अपना विस्तृत विवेचन उसीके सामने रखा। रामचंद्र ने शवरी से कहा, “मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ।” उनकी दृष्टि में :

जाति पांति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥

भगतिहीन नर सोहइ कंसा । विनु जल वारिद देखउ जंसा ॥

जातीय व्यवस्था की रूढ़िवादिता या जातिगत उच्चता की भावना वस्तुतः भारतीय इतिहास के अंधकार-युग की देन है, नहीं तो मानव-मानव में भेद क्यों होता ! राम के लिए निषाद और शबरी, जामवत और हनुमान, विभीषण और सुग्रीव बराबर थे । उन्होंने वर्ण और कुल का अंतर करके अपने व्यवहार कोई अंतर नहीं किया, सबसे कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि वह भक्तों के प्रसन्नक और सहायक है । शबरी से उन्होंने स्पष्ट कहा :

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥

नवधा भक्ति के विवेचन में यह दिखलाया गया है कि भक्ति में कर्म भी सम्मिलित है । बिना भक्ति के कर्म नीरस होता है । सत्संग, गुरु-सेवा आदि निश्चित रूप से व्यवस्थित कर्म की प्रेरणा देते हैं ।

भक्ति की इस परिभाषा और इस वर्गीकरण में केवल भावुकता ही नहीं है, विचारशीलता, सयम और कर्मनिष्ठा भी है । इसलिए भक्ति का प्रचार करके गोस्वामी तुलसीदासजी ने निष्क्रिय दयावादिता का प्रचार नहीं किया था । महात्मा गांधी ने अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय करके दिखाया । इसके पहले भी आद्य गुरु श्री शंकराचार्य ने इस समन्वय का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था । वस्तुतः समूचे भारतीय दर्शन में भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का विशद वर्णन है । दार्शनिक विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचारों के अनुकूल इनमें से एक-एक का महत्त्व दिखाने का प्रयास किया है और विशेषज्ञों की प्रणाली के अनुकूल ही प्रायः एक पक्ष का समर्थन दूसरे पक्षों के विरुद्ध गया है । भक्ति-मार्गी संतों ने भक्ति को प्रमुख और ज्ञान को गौण माना है । ज्ञानमार्गी दार्शनिकों ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ और भक्ति को निकृष्ट कहा है । कर्मयोगी नेता और विचारक प्रायः भक्ति और ज्ञान दोनों पक्षों की अवहेलना करते हैं, परंतु आज का युग समन्वय का युग है और इस युग की प्रवृत्ति के अनुसार इनका समन्वय आवश्यक है ।

ज्ञान

जीवन की हर एक क्रिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए विषय-विशेष की जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी में विषय के संबंध में आवश्यक सूचना और उस कार्य को करने के लिए व्यावहारिक और प्राविधिक कुशलता, दोनों ही आवश्यक हैं। कार्य में रुचि बनाये रखने के लिए और कठिनाइयों को झेलते हुए भी उसमें लगे रहने के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण भी विषय की जानकारी और संबंधित कार्यकुशलता से बनता और प्रभावित होता है। इस प्रकार ज्ञान, व्यवहार-कौशल और दृष्टिकोण एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

भारतीय साहित्य में बुनाई, कताई, धातु-कला, शिल्प-कला या कृषि, पशु-पालन आदि के संबंध में किसी विस्तृत जानकारी का विवरण नहीं मिलता। इनपर विशेष-विशेष पुस्तकें अवश्य हैं, पर सामान्य जनता को उनका पता नहीं। यह बात लोग प्रायः स्वीकार करते हैं कि प्राचीन भारत में जन-संख्या कम थी और विस्तृत भू-भाग बहुत उपजाऊ था तथा कला-कौशल का पर्याप्त विकास हुआ था। उस समय लोगों की भौतिक आवश्यकताएं प्रायः आसानी से पूरी हो जाती थी और उनके लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। इसलिए भारतीय विचारकों का ध्यान अधिकतर आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा तथा इहलोक और परलोक के संबंधों पर विचार और तर्क करने में लगी रहता था। इस प्रसंग में ज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मा, परमात्मा, जीवन तथा जगत् की जानकारी के प्रयास के अर्थ में हुआ है। गोस्वामीजी ने लिखा है :

ईश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥
 सो मायावत्स भयउ गोसाईं । वैध्यो कीर मरकट की नाईं ॥
 जड चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥
 तब ते जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥

जड़ और चेतन मे माया के वश जो भेद की गांठ पड़ जाती है, उसे छोड़ने के विशाल रूपक मे गोस्वामीजी ने ज्ञान के तत्त्व की चर्चा की है। इस चर्चा मे भी सात्त्विकता, श्रद्धा और भक्ति की चर्चा हुई है। गोस्वामीजी से उत्तरकांड की समाप्ति के निकट एक ज्ञान-दीपक जलाया है, जो मानस के सबसे उच्च स्थल पर स्थापित है और सारे मानस को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करता है :

सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरि कृपां हृदयें बस आई ॥
जप तप व्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥
तेइ तून हरित चरं जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥
नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥

दीपक का यह बृहत्तम और पूर्ण रूपक घृत की मूल प्रक्रिया से, अर्थात् गोपालन से, आरंभ होता है। गाय क्या है, क्या घास खाती है, आदि का विवरण दिया जाता है :

परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटैं अनल अकाम बनाई ॥
तोष मरुत तब छमां जुड़ावैं । धृति सम जावनु देइ जमावैं ॥
मुदितं मथे विचार मथानी । दम आधार रजु सत्य सुबानी ॥
तब पथि काढि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥

नाना प्रकार के जप, तप, व्रतो, यमो और नियमो का सेवन सात्त्विकता द्वारा किया जाता है। पवित्र भावनाओ का बल इस सात्त्विकता को उद्दीप्त करता है। वैराग्य से इन्द्रियो को वश मे किया जाता है ॥ निर्मल मन-रूपी अहीर इस गाय की सेवा करता है। फिर इसका तत्त्व, धर्म-रूपी दूध, निकलता है, जिसे निष्कामता की घीमी-धीमी आच पर उबाला जाता है। सतोष की हवा से उस दूध को ठंडा किया जाता है। धैर्य और समता के 'जामन' से उसे जमाया जाता है। सत्य और दम का आधार लिया जाता है, और तब जो इसका तत्त्व निकलता है वह है शुद्ध वैराग्य-भावना, जिससे मोह-माया की गदगी नष्ट हो जाती है और हृदय शुद्ध और बुद्धि शीतल बनती है :

जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ ।
 बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥
 तब बिग्यान रूपिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ ।
 चित्त दिआ भरि धरै दृढ़ समता दिअटि बनाइ ॥
 तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि ।
 तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढ़ि ॥

इस घृत के दीप से बुद्धि को विशुद्ध करके हृदय में समतामय प्रकाश किया जाता है और तीन अवस्था (जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति) तथा तीन गुण (सात्त्विक, राजसिक और तामसिक) की कपास से मोटी-सी बाती बनाई जाती है। इस प्रकार विज्ञान की भावना से जो दीपक जलाया जाता है, उसके पास जाते ही अभिमान के शलभ नष्ट हो जाते और उस प्रकाश में आत्मानुभव के सहारे माया और जीवन के अन्य भ्रमों को दूर करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार बुद्धि के स्थिर हो जाने पर व्यक्ति माया और मोह के भ्रम को दूर कर सकता है और जीवन के तत्त्व को पूर्णतः समझ सकता है। इस प्रयास में काफी कठिनाइयाँ होती हैं और सबसे बड़ी कठिनाई प्रलोभन और पुरस्कार की होती है। मन शीघ्र सफलता का सीधा मार्ग अपनाने को कहता है। इस प्रकार मन तरह-तरह के प्रलोभनों में भटकता है और बुद्धि इन विघ्नों को लाघव नहीं पाती।

ईर्ष्यालु देवताओं को यह साधना प्रिय नहीं लगती और वे विषयों की वायु का तूफान लाकर परम पद की प्राप्ति में बाधक होते हैं। परिणामस्वरूप जीव नाना प्रकार के कष्ट पाता है। पर कभी-न-कभी उसके दिन फिरते हैं और हरि की दुस्तर माया दूर होती है। लेकिन ज्ञान का यह मार्ग :

कहत कठिन समुक्षत कठिन साधन कठिन बिबेक ।

होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक ॥

गोस्वामीजी ने 'विनयपत्रिका' में भी ज्ञान-मार्ग के संबन्ध में इसी

आश्चर्य की चर्चा की है जब उन्होंने भगवान् के रहस्यमय स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा है

केसव कहि न जाइ का कहिये !

देखत तव रचना विचित्र अति समुक्षि मनहि मन रहिये ॥

कर्म

भारतीय दर्शन में कर्म की जो चर्चा की गई है, वह साधारण शारीरिक क्रिया के अर्थ में नहीं। उद्देश्यपूर्ण कर्म के रूप में ही उसका महत्त्व है। सगुण और निर्गुण भक्ति की रामचरितमानस में सबसे अधिक चर्चा की जाती है और भगवान् के चरणों में आत्म-समर्पण कर देना सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मानस में व्यावहारिक कर्म की उपेक्षा की गई है। हा, केवल यह कहा जा सकता है कि कर्म के अर्थ के सबंध में भारतीय साहित्य में या विशेषकर भारतीय लोक-श्रुति में थोड़ा भ्रम है। कर्म को कुछ लोग वर्तमान सक्रिय कर्म के रूप में लेते हैं, जिसे प्रायः क्रियमाण कहा जाता है और कुछ लोग पूर्व जन्म में किये हुए कर्म रूप में लेते हैं जिसे संचित कहा जाता है। प्रारब्ध भविष्य पर प्रभाव डालनेवाले भाग्य का रूप ले लेता है। भारतीय परंपरा में कर्म संचित और प्रारब्ध के अर्थ में ही अधिकतर लिया जाता है। क्रियमाण पर बल नहीं दिया जाता। भारतीय इतिहास की गत १४-१५ शताब्दियों में परतंत्र और पददलित देश के सामने क्रियमाण के लिए कोई विशेष गतिविधि नहीं रह गई थी। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत परवशता थी और इसलिए कर्म का मूल अर्थ प्रयोग में बदल गया। क्रियमाण संचित और प्रारब्ध समझा जाने लगा। उदाहरण के लिए, हम नीचे लिखी चौपाई देते हैं :

कर्म प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥

यहां यह स्पष्ट है कि ससार में कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है,

उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि पूर्व जन्म में जिसने जैसा किया होता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन लोग प्रायः इस पद का यही अर्थ लेते हैं।

गोस्वामीजी ने स्पष्ट रूप से नियतिवाद की निंदा करते हुए लिखा है :

कादर मन कर एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥

उनका यह सिद्धांत इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है कि मानस के सभी पात्र (कुभकरण को छोड़कर) सक्रिय व्यक्ति हैं। राम और लक्ष्मण अपनी किशोरावस्था से ही बड़े-बड़े पराक्रम करके दिखलाते हैं। उस युग में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग केवल पैदल था, और वह भी सुगम नहीं था, तब किशोरावस्था में ही अयोध्या से जनकपुरी तक जाना और वापस आना और फिर घने जंगलों को चीरते हुए लंका तक का अभियान, खर-दूषण-त्रिशिरा-बालि आदि का वध और रावण-जैसे पराक्रमी व्यक्ति को पराजित करना असाधारण कर्मठता के द्योतक है। हनुमान क्रियाशीलता और सेवा-भावना के अवतार हैं। वह समुद्र को लाघकर लंका पहुंचे। हिमालय पर्वत के पास से धौलगिरि को उखाड़कर लंका तक ले गये और सजीवनी बूटी समय से पहुंचाकर उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाये। उनकी गतिशीलता और स्फूर्ति का एक बड़ा सुंदर चित्रण गोस्वामीजी ने कवितावली में किया है :

लीन्ह्यो उखारि पहार बिसाल चल्यौ तेहि चाल बिलंब न लायौ ।

मास्त नंदन मास्त कौ, मन कौ, खगराज कौ बेग लजायौ ॥

तीखी तुरा तुलसी कहतो पै हिये उपमा कौ समाउ न आयौ ।

मानो प्रतच्छ परब्रत की नभ लीक लसी कपि यों धुकि धायौ ॥

लक्ष्मण ने १४ वर्ष तक 'नीद नारि भोजन परिवारा' सभी त्याग दिये। दिन में राम के साथ चलकर और उनके लिए जल-आदि लाकर और रात्रि-काल में वीर-आसन में बैठकर, धनुष-बाण लेकर सीताजी और

‘रामचंद्र की रक्षा करना लक्ष्मण का नित्य का काम था । यह दृढ़ कर्म-शीलता या व्यावहारिकता नहीं, घोर तप था । इसलिए मानस में शुद्ध बल क्रियाशीलता के औचित्य पर विचार करने के लिए विद्वानों के प्रमाण की आवश्यकता नहीं । यह भी आवश्यक नहीं कि मानस में विस्तृत रूप से उद्धरण प्रस्तुत किये जाय । मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्र का जीवन और राम-राज्य का आदर्श इस बात के साक्षी है कि मानस में भी निरंतर निष्काम कर्म को मान्यता दी गई है । इस प्रकार का विवाद प्रायः गीता के सबंध में चलता रहा है कि उसका मूल सिद्धांत भक्तिवादी है, कर्मवादी है या ज्ञानवादी । लोकमान्य तिलक ने पहली बार पूरे बल के साथ कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया । गीता के सबंध में वेदांतवाद, ज्ञानवाद और भक्तिवाद के विशेष-विशेष भाष्य हुए हैं । सब लोग यह उदाहरण देते हैं कि .

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

दूसरे लोग यह कहते हैं कि भगवान् का भजन करनेवाले चार प्रकार के लोग हैं

चतुर्विधा भजते मां नराः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

इसमें कृष्ण भगवान् ने ज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ माना है । पर गीता की परिणति है अधर्म में लगे हुए कौरवों के विनाश के लिए महाभारत-जैसे भयंकर युद्ध का संचालन । और भगवान् कृष्ण ने कहा है .

अहमस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्स्व राज्यं समृद्धम् ।

मर्यं वंते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥

इस प्रकार गीता में हम भक्ति, ज्ञान और कर्म, तीनों का चमत्कार देखते हैं, किंतु इसका अंतिम श्लोक कर्मवाद की ही प्रेरणा देता है :

मामनुस्मर युद्ध्य च ।

इसी प्रकार रामचरितमानस में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है और शबरी, निषाद, हनुमान आदि के चरित्र को इतना महत्त्व दिया गया है कि मानस भक्ति-प्रधान ग्रंथ मालूम होता है। उत्तरकांड के सबसे महत्त्वपूर्ण स्थल पर ज्ञान-दीपक की चर्चा करके गोस्वामीजी ने ज्ञान का गौरव दिखाया है, लेकिन कथा के सारे विस्तार का ढांचा कर्म पर आधारित है, जिसका आधार भक्ति है, और जिसके ऊंचे गवाक्ष में ज्ञान-दीपक आलोकित हो रहा है। इसलिए हम मानस के अध्ययन से इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मानस भी कर्म-प्रधान ग्रंथ है। यहां यह भी तर्क किया जा सकता है कि विषय-विशेष की प्रधानता देखनेवाला व्यक्ति वस्तुतः अपनी ही मनोभावनाओं को प्रस्तुत करता है। रामायण और महाभारत-जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथों में एक सार्वभौमता और साधारणीकरण है जो इन ग्रंथों को युग-युग के लिए सम्मानित बना देता है। इन ग्रंथों की टीकाएं और भाष्य हुए हैं, जिनमें द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, और विशिष्टाद्वैत पर बल दिया गया है। गीता की एनी बेसेंट, तिलक, अरविंद घोष, राधाकृष्णन्, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और राज-गोपालाचार्य-जैसे विभिन्न स्तर के संतों और मनीषियों द्वारा टीका हुई है। मानस की भी इसी प्रकार अनेक टीकाएं हुई हैं। पर उनमें अधिकतर भक्ति-मार्ग पर ही बल दिया गया है। कर्म-मार्ग को समझने के लिए मानस की कथा या कथाओं के तत्त्व को समझना चाहिए। यहा कर्म की बात सिद्धांत-वाक्यों से नहीं, मानस के पात्रों के जीवन से प्रमाणित की गई है और इन सबका एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है। इसे हम मानस का जीवन-दर्शन कहते हैं।

जीवन-दर्शन

रामचरितमानस में कर्म, ज्ञान और भक्ति का अलग-अलग वर्णन किया गया है, फिर भी उसका मुख्य उद्देश्य इन तीनों विचारधाराओं का समन्वय है, जिससे एक व्यवस्थित जीवन-दर्शन का विकास होता है। आचार्य विनोबा ने जीवन में इस समन्वय की व्यावहारिक अनुभूति प्राप्त की है। इसका विवेचन करते हुए उन्होंने अपने स्मरणीय ग्रंथ 'गीता-प्रवचन' में लिखा है -

'जीवन के में टुकड़े नहीं कर सकता। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इनको मैं जुदा-जुदा नहीं कर सकता, न ये जुदा हैं ही। उदाहरण के लिए, इस जेल में रसोई बनाने के काम को ही देखिये। पाच-सात सौ मनुष्यों की रसोई बनाने का काम अपने में से कुछ लोग करते हैं। यदि इनमें कोई ऐसा शख्स होगा जो रसोई बनाने का ज्ञान ठीक-ठीक न रखता हो, तो वह रसोई खराब कर देगा। रोटिया कच्ची रह जायगी। परंतु यहाँ हम यह मानकर चले कि उसे रसोई बनाने का उत्तम ज्ञान है। फिर भी उस व्यक्ति के हृदय में उस कर्म के प्रति प्रेम न हो, भक्ति का भाव न हो, 'ये रोटिया मेरे भाइयों को अर्थात् नारायण को ही मिलने-वाली हैं, इन्हे अच्छी तरह बेलना व सेंकना चाहिए, यह प्रभु की सेवा है,' ऐसा भाव उसके हृदय में न हो, तो पूर्वोक्त ज्ञान होकर भी वह इस काम के लिए योग्य साबित नहीं होगा। इस रसोई के काम के लिए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम भी। भक्ति-तत्त्व का रस जबतक हृदय में न हो, तबतक वह रसोई स्वादिष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए तो बिना मा की रसोई फीकी रहती है। मा के सिवा कौन उस काम को इतनी आस्था से, प्रेम-भाव से करता है। फिर इसके लिए तपस्या

भी चाहिए। ताप सहन किये बिना, कष्ट उठाये बिना यह काम कैसे होगा ? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी काम को सफल बनाने के लिए प्रेम, ज्ञान व कर्म, तीनों चीजों की जरूरत है।

जीवन के सारे कर्म इन तीन गुणों पर खड़े हैं। तिपाई का यदि एक पाया भी टूट जाय तो वह खड़ी नहीं रह सकती। तीनों पावे चाहिए। उसके नाम में ही उसका रूप निहित है। यही हाल जीवन का है। ज्ञान, भक्ति व कर्म (श्रम-सातत्य), ये जीवन के तीन पाव हैं। इन तीनों पावों पर जीवन-रूपी द्वारका खड़ी करनी है। ये तीन पाव मिलकर ही एक वस्तु बनती है। तिपाई का दृष्टांत इसपर अक्षरशः चरितार्थ होता है। तर्कों के द्वारा भले ही आप भक्ति, ज्ञान और कर्म को अलग-अलग मानिये, परंतु प्रत्यक्षतः इनको अलग नहीं किया जा सकता। तीनों मिलकर ही एक विशाल वस्तु बनती है।

‘मानस’ में यह तत्त्व कथा की मूल धारा में पिरोया हुआ है।

जब रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं तो एक बड़ी आश्चर्ययुक्त और महत्त्वपूर्ण चर्चा शुरू होती है। रामचंद्र कहते हैं—“यह समझकर कि विद्वानों की प्रसन्नता मंगल का मूल है और ब्राह्मणों (सत्ता और विद्वानों) के क्रोध की अग्नि में करोड़ों कुल नष्ट हो जाते हैं, कृपया ऐसा स्थान बताइये, जहां जाकर मैं सीता और लक्ष्मण के साथ सुंदर कुटिया बनाकर कुछ समय तक निवास करूँ !” रामचंद्र की यह सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि, “हे राम, आप मर्यादापालक हैं और यद्यपि आप स्वयं भगवान् के अवतार हैं, जानकी स्वयं माया-स्वरूपा हैं और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, फिर भी मनुष्य का रूप धारण करके आप लोगों का व्यवहार सामान्य जन का-सा बन गया है।” राम के स्वरूप की दार्शनिक व्याख्या करके वाल्मीकि ने ऐसे स्थान बताना आरंभ किया, जहां रामचंद्र निवास करें। वे स्थान वस्तुतः विशेष-विशेष व्यक्तियों के हृदय में बताये गए हैं जिनका आचरण आदर्श है और जिनसे एक

व्यापक जीवन-दर्शन की धारणा विकसित होती है। वाल्मीकि आरम्भ करते हैं :

बालमीकि हंसि कहहि बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥
 सुनहु राम अब कहउँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥
 जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥
 भरहि निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिये तुम्ह कहूँ गूँहें रूरे ॥

पहले वह ऐसे लोगों के हृदय को राम के निवास के योग्य बताते हैं, जो उनके सच्चे भक्त हो और रामचन्द्र का गुण-गान सुनते-सुनते जिन्हें तृप्ति न होती हो, अर्थात् जो निरंतर राम-चरित के सागर में निमग्न रहते हो, जिनके नेत्र पपीहे की तरह हो और केवल भगवान् के रूप के दर्शन से तृप्त होते हो, उन्हींके हृदय में श्रीराम, सीता और लक्ष्मण निवास करें, जिनकी वाणी सदा भगवान् के गुण-गान का चयन करती रहे, जिनकी नासिका उनके चरणों में समर्पित प्रसाद की सुगंध का आनंद ले, जो भोजन और वस्त्र सबकुछ भगवान् का दिया हुआ मानकर व्यवहार करे, ऐसे लोगों के हृदय में राम का वास हो।

यहा उपनिषदों की पवित्र परंपरा का सुंदर निर्वाह किया गया है

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

तेन व्यक्तेन भुंजीथा सा गृधः कस्यास्विद्धनम् ॥

ससार में जो कुछ भी भोजन, वस्त्र या भोग की सामग्री मिलती है, उसे ईश्वर की दी हुई समझकर उसका उपभोग करना जीवन में शांति और सतोष का मूल बनता है, इसलिए मानस के इस सिद्धांत में भारतीय सस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन-दर्शन मिलता है।

ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर लेने के बाद गोस्वामीजी ने कर्मेन्द्रियों का विवेचन आरम्भ किया और कहा :

सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥

कर नित करहि राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥

चरन राम तोरय चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥

‘जिनके सिर गुरु, ब्राह्मणों और देवताओं के दर्शन करके सच्चे सद्भाव और प्रेम से तथा विशेष विनम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ राम के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में भगवान् का सबसे बड़ा भरोसा है, जिनके चरण राम के तीर्थों में चले जाते हैं, उन्हींके हृदय में राम निवास करें।’ कर्मेन्द्रियों के इस आदर्श की चर्चा करने के बाद गोस्वामीजी ने कर्म-कांड की भी चर्चा की है, क्योंकि किसी भी समाज के धार्मिक जीवन में कर्म-कांड का भी महत्त्व है, इसलिए उन्होंने कहा :

मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहिं सहित परिवारा ॥
तरपन होम करहिं बिधि नाना । बिप्र जेवाँइ देहिं बहु दाना ॥
तुम्ह तें अधिक गुरहिं जियँ जानी । सकल भायँ सेवहिं सनमानी ॥

सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्हु कें मन मंदिर सबहु सिय रघुनंदन दोउ ॥

‘जो परिवार-सहित भगवान् का मंत्र जपते हैं, उनके चरण-कमलों की पूजा करते हैं, पौराणिक विधि से यज्ञ, हवन आदि करते हैं और भगवान् से भी अधिक अपने गुरु का सम्मान करते हैं और सबका केवल एक ही फल मागते हैं कि उन्हींके हृदय में रामजी का निवास हो !’ गुरु के प्रति सम्मान की ऐसी ही भावना कबीरदास ने भी व्यक्त की है । उन्होंने कहा है :

गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागूँ पायँ ।

बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो ब्रताय ॥

यहां गोस्वामीजी ने ‘सकल भायँ सेवहिं सनमानी’ कहकर गुरु का महत्त्व और बढ़ा दिया है ।

केवल ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों या कर्म-कांड के द्वारा सच्चे जीवन-दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती । उनके लिए तो मानव को अपनी भावनाओं पर विजय पानी होगी । इसलिए गोस्वामीजी ने इस आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्त्व की ओर भी ध्यान दिया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक या

मानस का सामाजिक दर्शन

7826/05
भावनात्मक विकास के बिना सारी क्रियाएँ प्रदर्शन-मात्र रह जाती हैं ।
इसलिए उन्होंने कहा :

काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥

जिन्ह कें कपट दंभ नहि माया । तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया ॥

‘जिनके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और जिनके हृदय में छल, कपट या दंभ नहीं है, उन्हींके हृदय में रामचन्द्रजी निवास करें ।’

इस आध्यात्मिक विकास की परिणति मानव का नित्य-प्रति का सामाजिक व्यवहार है । यदि यह सद्भाव समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार में प्रकट नहीं होता, तो उस व्यक्ति के गुणों का व्यावहारिक अनुभव भी किसीको नहीं होता, इसीलिए गोस्वामीजी ने लिखा है :

सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥

कहाँहि सत्य प्रिय वचन बिचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥

जो सभीको प्रिय हैं, सभी का हित-चिन्तन करते हैं, जिनके लिए मान और अपमान बराबर है, जो निष्काम काम करते हुए केवल भगवान् का सहारा लेते हैं, उनके हृदय में ही भगवान् का निवास होता है । सामाजिक व्यवहार का यह विस्तृत विवेचन गोस्वामीजी द्वारा वर्णित जीवन-दर्शन का सार है । यह विवरण नैतिकता और सच्ची धार्मिकता का संदेश देता है । गोस्वामीजी लिखते हैं :

जननी सम जानहि पर नारी । धनु पराव बिष तें विष भारी ॥

जे हरषाहि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति विसेषी ॥

जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥

इसके बाद भगवान् के साथ व्यक्ति के सवध की विशद चर्चा होती है । गोस्वामीजी संक्षेप में निम्नलिखित श्लोक का सारांश लिखते हैं :

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

प्रभु मानव के माता-पिता, भाई-मित्र, ज्ञान, धन और सर्वस्व हैं।

जीवन-दर्शन की यह प्रक्रिया मानव-धर्म की प्रतीक है। किसी समाज, किसी सस्कृति और किसी धर्म में इन सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गोस्वामीजी के शब्दों में :

अवगुन तजि सब के गुन गहही । बिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लोका । घर तुम्हार तिन्ह करमनु नीका ॥
गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥

जो छिद्रान्वेषी हैं, या जो धर्म में सम्मानित गौ-ब्राह्मण के लिए कष्ट नहीं सहते, उनका कल्याण नहीं हो सकता (यह मान्यता युग-युग में और देश-देश में भिन्न-भिन्न हो सकती है)। इसके विरुद्ध जो नीति-कुशल है, जो असफलता या दुःख में भगवान् की कृपा और अपना दोष समझते हैं, जो हर प्रकार से भगवान् पर आश्रित रहते हैं और जिन्हें भगवान् के भक्त भी प्रिय लगते हैं, उनके हृदय में राम का निवास होता है।

जाति-पाति, धन और संप्रदाय, अपने वैभव और परिवार, सबका अभिमान छोड़कर जो रामचंद्र के चरणों में रत रहते हैं, उन्हींके हृदय में उनका निवास होता है। जाति-पाति या परिवार पर अभिमान करने-वाले समाज के द्रोही हैं और वे भगवान् के साम्य-योग को नहीं समझते।

गोस्वामीजी द्वारा वर्णन किये हुए भक्त को तो स्वर्ग-नरक सब बराबर मालूम होता है। वह मन, वचन और कर्म से उनका सेवक होता है और इस सबका उसे कोई उपहार या पुरस्कार नहीं चाहिए। वह तो केवल भगवान् के प्रति और मानव-मात्र के प्रति श्रद्धा, कर्णा और स्नेह की भावना रखता है। उसीके हृदय में देवता का वास होता है।

इस जीवन-दर्शन में व्यक्तिगत भक्ति-भावना, सामाजिक सेवा-साधना, सत्य और शील की व्यवहार-निष्ठा सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक की समता का संदेश है। यही मानस का समन्वित जीवन-दर्शन है, यही गीता का स्थितप्रज्ञ-दर्शन है और यही भारतीय जनता का मानव-धर्म है।

मानव का रहस्य

रामचरितमानस का नामकरण गोस्वामीजी ने मान-सरोवर की दृष्टि से किया है और इस महान् ग्रन्थ के विभिन्न अंगों की तुलना उन्होंने एक रूपक द्वारा प्रस्तुत की है

सुमति भूमि थल हृदय अगाध । वेद पुरान उदधि घन साधू ॥

बरषहि राम सुजस वर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥

लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥

प्रेम भगति जो वरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥

सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥

उनकी दृष्टि में मानस की भूमि व्यक्ति की सद्बुद्धि है और हृदय उसका सागर है । वेद और पुराण तथा सज्जन लोग उसके बादल हैं, जो ज्ञान और भावना का सचय करके वर्षा के रूप में उसे कथा द्वारा प्रचारित करते हैं । भगवान् राम के यश का ही जल इस सरोवर में एकत्रित होता है, जो मधुर भी है, सुंदर भी है और मंगलकारी भी है । इस जल से सत्कार्य-रूपी धान को बहुत लाभ होता है और वही राम-भक्त के जीवन का तत्त्व है । यह जल कानों के मार्ग से हृदय तक पहुंचता है । यह पवित्र है और जीवन के श्रम और उसकी व्यथा-चिंता को दूर करता है । जब भगवान् की भक्ति-भावना से हृदय स्थिर हो जाता है, तो यह जल शीतल और रुचिकर बन जाता है ।

परंतु मानस का एक और अर्थ होता है—मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक । इस अर्थ का विस्तृत विवेचन करने से पहले गीता के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अंश की चर्चा कर लेना आवश्यक है, क्योंकि वह रामचरितमानस की धार्मिक और दार्शनिक परंपरा का मूल

आधार है :

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

सगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

आसक्ति से प्रबल कामना उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ण संतुष्टि न होने पर मन में क्रोध आता है । क्रोध से सत्-असत्-विवेचन की शक्ति नष्ट होती है, कर्तव्य-अकर्तव्य के सबध में भ्रम होता है । इससे स्मरण-शक्ति का ह्रास हो जाता है । स्मरण-शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है । इसलिए मानस और गीता में बराबर आसक्ति के त्याग की चर्चा की गई है ।

मानस में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह आदि वासनाओं को जीतने की बराबर चर्चा की गई है । निषेधात्मक रूप से विशेष-विशेष व्यक्तियों के चरित्र से यह प्रमाणित किया गया है । बिना इन मानसिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त किये कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता । महाराज दशरथ काम के वशीभूत होकर कैकेयी के कोपमवन में जाने पर विचलित हो जाते हैं और उसकी अनुचित या उचित मांग पर विचार नहीं करते । इसमें कोई सदेह नहीं कि वह अपने दिये हुए वचनों पर टिकने का प्रण करते हैं, लेकिन उनके मन में संघर्ष बराबर बना रहता है और इसलिए स्पष्ट रूप से राम को आदेश नहीं दे पाते । वह चाहते हैं कि उनका प्रण भी पूरा हो और राम, लक्ष्मण, सीता भी उनसे अलग न हों । वह सुमंत को आदेश देते हैं कि तुम रामचंद्र को वन दिखलाकर वापस ले आओ और विलाप करते हैं, मूर्च्छित होते हैं और अंत में उनके जीवन का अंत हो जाता है । मानसिक कारणों से शरीरगत का यह उदाहरण मनोवैज्ञानिक शारीरिक चिकित्साशास्त्र के लिए एक अनोखा उदाहरण है ।

रावण क्रोध और मद के वशीभूत है । शूर्पणखा को क्षत-विक्षत

देखकर ~~उस~~ दुःख होता है और इस निराशापूर्ण दुःख में उसकी वृत्ति ~~अभिमान~~ हो जाती है। राम की शपथित या सीता-हरण के सामाजिक या नैतिक औचित्य या अनौचित्य के सत्रय में उने गर्माट या भ्रम हो जाता है। इसके बाद वह सीता को हरकर धोते में ले आता है, उसे बदिनी बना देता है। विभीषण को ग्रात मारकर निकान देता है, सती मदोदरी की अवज्ञा करता है, विभीषण या मात्यवत की गलाह को ठुकरा देता है। अगद के परामर्श में या हनुमान के लका-दहन में कुछ सीखता नहीं और युद्ध में धीरे-धीरे अपनी सारी शक्ति री देता है। उसकी सारी सेना नष्ट हो जाती है और वह विनाश को प्राप्त होता है।

इनके पहले एक प्रसंग में नारद को काम-भावना पर विजय करने के कारण अभिमान हो जाता है। बाद में वह भी काम और दभ के वश में आकर लक्ष्मी के वरण के लिए भगवान् विष्णु से उनका स्वरूप मागते हैं और अत में अपमानित होते हैं। उनके मकट का मूल है :

मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभां जाइ सब बरनी ॥
 सुनि सब कें मन अचरजु आया । मुनिहि प्रससि हरिहि सिरु नाया ॥
 तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥
 मार चरित सकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेत्त सिखाए ॥
 बार बार बिनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥
 तिमिजनि हरिहि सुनावहु कबहूँ । चलेहुँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ ॥

सभु दीन्ह उपदेस हित नहि नारदहि सोहान ।

भरद्वाज कीतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥

इस आशयित का परिणाम भी क्रोध होता है। जब नारद अपना वेश पानी में देखते हैं तो अपना उपहास करनेवाले जय और विजय पर रुष्ट हो जाते हैं :

वेषु विलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥

होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ ।

हँसेहु हमहि सो लेहु फलु बहुरि हँसेहु मुनि कोउ ॥

पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदयें संतोष न आवा ॥
फरकत अघर कोप मन माही । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥
देहुँ श्राप कि मरिहुँ जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥

मानस मे लोभ का कोई विशेष उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन कैकेयी का हठ अपने पुत्र के लिए राज्य प्राप्त कराने के लोभ से ही प्रेरित होता है । लोभ का अंकुर उसके हृदय में बहुत अविकसित रूप से था । मंथरा ने उसे पनपाया और फिर तो वह अयोध्या के राज्य का विनाश करके ही शांत हुआ । गोस्वामीजी ने लिखा है :

होत प्रातु मुनिबेषु धरि जौं न रामु बन जाहिं ।

मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिअ मन माहिं ॥

अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥

पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥

दोउ वर कूल कठिन हठ धारा । भवैर कूबरी बचन प्रचारा ॥

ढाहत भूपरूप तर मूला । चली विपति बारिधि अनुकूला ॥

सुग्रीव भी राज्य-लिप्सा का शिकार हे । बालि की पर्याप्त प्रतीक्षा किये बिना वह उसका राज्य ले लेता है, फिर भी मन में वरावर डरता रहता है । रामचंद्र से परिचय होने के बाद वह वचन देता है कि सीताजी की खोज करायेगा, पर राज्य-लिप्सा में वह इस प्रण को भूल जाता है । परिणाम यह होता है कि लक्ष्मण उसे भय दिखाकर कर्त्तव्य का बोध कराते हैं, लेकिन उसके चरित्र की शिथिलता इतनी स्पष्ट है कि वह मानस के किसी महत्त्वपूर्ण चरित्र का स्थान नहीं ले पाता ।

विभीषण का रावण के अपमान से रूठकर चला आना और रामचंद्र की सेना मे सम्मिलित हो जाना भक्तों की दृष्टि से अनुचित नहीं है और गोस्वामीजी ने इस घटना को यही रूप दिया है कि विभीषण राम का भक्त था, इसलिए वह आकर रामचंद्र से मिल गया । विनयपत्रिका मे भी इसका समर्थन किया गया है :

मानस का सामाजिक दर्शन

जाके प्रिय न राम बंदेही ।

नजिये ताहि कोटि वेंरी सम जद्यपि परम सनेही ॥

राज्या तात प्रह्लाद, विभीषण वधु, भरत महतारी । .

फिर भी विभीषण का चरित्र सामाजिक एकता की दृष्टि से प्रशसनीय नहीं । आज भी भारत में शायद ही कोई हिंदू धर्मावलंबी अपने परिवार में किसीका नाम विभीषण रखता हो, क्योंकि विभीषण नाम से देशद्रोही, जाति-द्रोही या कुल-द्रोही की कल्पना सामने आ जाती है । राम की भक्ति के लिए राम के पास आने का महत्त्व अवश्य है, पर रावण के द्वारा अपमानित होने पर तुरत चल देना स्थायी भक्ति-भावना के कारण नहीं, क्षणिक रोष के कारण मालूम होता है । और रोष या क्रोध से कर्तव्याकर्तव्य के संबन्ध में भ्रम होता है, बुद्धि नष्ट होती है और व्यक्तित्व का पराभव होता है । इसलिए स्थितप्रज्ञ-दर्शन में या मानस के जीवनदर्शन-प्रसंग में समता पर और इन मानसिक वृत्तियों (काम-क्रोध आदि) के ऊपर विजय प्राप्त करने पर अधिकाधिक बल दिया गया है ।

इसके विपरीत राम और भरत, तथा कौशल्या और सुमित्रा, हनुमान और सीताजी अपने मन के इन विकारों (काम-क्रोध-मद-लोभ आदि) पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं । राम वन जाने के समाचार से दुःखी या राज्य-तिलक के समाचार से प्रफुल्लित नहीं होते । उन्होंने जीवन में समता की सफल साधना कर ली है । अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, यही मानस का सच्चा रहस्य है । यदि अपने मन के विकारों पर व्यक्ति का काबू हो जाय, वह अपने मन को हानि-लाभ, सुख-दुःख, उष्णता और शीतलता तथा मान-अपमान आदि से मुक्त कर ले, तो ही उसकी सच्ची विजय है । तभी वह सच्चा सुख और स्थायी शांति मिल सकती है, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है । वही मानस का उच्चतम सदेश है ।

